

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

اثبات التوحید

۲۹/۱۱/۲۰۲۲
۲۰۲۲

۱۹۳۷

یہ کتاب قاضی فضل احمد صاحب پبلیشرز کورٹ انسپکٹر پولیس لدھیانوی کی کتاب
انوار آفتاب صیقل افق کے جواب میں لکھی گئی ہے جس میں قاضی صاحب صوف
نے اہلحدیث اور جماعت حنفیہ دیوبند یہ کے عقائد شمار کر کے شیخ الاسلام امام
ابن تیمیہؒ مولانا محمد اسماعیل شہیدؒ مولانا رشید احمد گنگوہیؒ بنیر متعدد علمائے دیوبند
اور مولانا شرف علی صاحب ڈھانوی پر کفر کا فتوے صادر فرمایا ہے اثبات التوحید
میں قرآن مجید میں مختلف مسائل پر بحث کر کے قرآن و حدیث کے دلائل کی روش سے
انسپکٹر صاحب کے اعتراضات کو توڑ دیا گیا ہے اور آخر اہل سنت کا جو عقیدہ
ہونا چاہئے اسے بالوضاحت درج کر دیا گیا ہے

الراہی الی رحمۃ اللہ علیہ محمد حسین القریشی العلوی امیر آباد پنجاب

ملنے کا پتہ حکیم غلام مصطفیٰ امیر گڑھی پور گڑھی لاہور
پتہ لاہور حکیم غلام مصطفیٰ امیر گڑھی پور گڑھی لاہور
پتہ لاہور حکیم غلام مصطفیٰ امیر گڑھی پور گڑھی لاہور

تہذیب

زرافتِ حمد و نعتِ ازلے است پر خاکِ اُفتابِ تن
دروے میتوال گفتن سچوے میتوال دن

برادرانِ اسلام! یہ ناچیز تالیف کوئی عالمائے تالیف نہیں ہے۔ بلکہ اپنے دلی جذبات و خیالات کا صحیح خاکہ ہے۔ اپنے بزرگانِ سلطنت اور علمائے دین کی صحبت سے جو کچھ فیض ہوا کر سکا ہوں۔ اسکو اپنی عقل سلیم کے مطابق جیسا پایا سپرد قلم کر دیا ہے۔ میں اپنی کم علمی۔ بے مانگی کو تسلیم کرتا ہوں۔ لیکن سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد بَلِّغُوا عَنِّي دَكْوَايَةَ پَر عمل کر کے اس اوسے سچی پر اکتفا کرتے ہوئے کتاب پر بیہ ناظرین کرتا ہوں۔ امید ہے کہ تمام دینی بھائی اس کو بنظرِ استحسان ملاحظہ فرمائیں گے اور اس کے معنوی حسن و فروع پر بالائے مطلع ہو کر ناچیز مؤلف کو بھی مطلع کرینگے۔ اور اس سے نہ صرف میرے ہی شکریہ مستحق ٹھہریں گے۔ بلکہ عن اللہ بھی اجر عظیم کے مستوجب قرار پائیں گے۔

اعزہ و احباب کے اصرار پر یہ کتاب حلیہ حوالہ پریس کرتا ہوں۔ ورنہ علمائے کرام کی صحبت کی حاضری میں مشاورت کا ارادہ تھا۔ اور اس کو بہتر بنانے کی شعور و تجاذبِ ذہن میں تھیں بہر حال تو کل علی اللہ یہ کام جیسا کچھ بھی ہو سکا ہے اربابِ علم کی نظر کیا جاتا ہے۔ آخر میں مجھے ان حضرات کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے جنہوں نے جرأت و ہمت دلائی اور تحریر سے مدد دی۔ اور بالآخر اشاعت کی توفیق دلائی۔ امید ہے کہ یہ سب بھائی اس کتاب کی اشاعت سے مسرور ہونگے۔ اور دعا فرما دینگے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرماوے۔ اور قیامت کے دن سرخروئی عنایت ہو و الحمد للہ رب العالمین مولوی محمد امین صاحب لائل پوری۔ مولانا عبد الباقی صاحب مولوی فاضل۔ حافظ محمد شریف۔ منشی برکت علی صاحب و برادر محمد عابد الغفور کا بہت ہی مشن ہوں کہ ان کی حسن سعی سے یہ کتاب بچھریا ہوئی چھپکر یہ احباب سے۔ بخیر اہم اللہ احسن الخیرات۔

مَقْصِدُ الْحَيْدِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلُ فَا سَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا
لَهُ وَإِنْ يَسْأَلُهمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوكَ مِنْهُ
ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ۝ مَا قَدَّرُوا لِلَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ
إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ اللَّهُ يَصْطَلِفُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا
وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ
هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ
آبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَ
فِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ
عَلَى النَّاسِ ۝ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ

فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَ

نِعْمَ النَّصِيرُ ۝

سورة حج آية ١٧

قلم

اس ناچیز تصنیف کا مقصد اشاعت توحید ہے اور اہل
 سلام کے نزدیک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ
 والسلام بقولے اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ فَطَرَ
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ اس قول
 کے سب سے پہلے مبلغ اور امام ہیں۔ لہذا اس اونٹے ہدیہ کو آپ کے
 نام نامی سے منسوب کر کے درگاہ الہی میں پیش کیا جاتا ہے
 امید ہے کہ وہ ذات بندہ نواز اسے قبول فرما کر ہم سب کے
 لئے ذریعہ زور راہ بنا دے گا۔
 شاہانِ چہ عجب اگر نوازندگانِ گدا

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	دیباچہ	۱	۱۸	مولوی فضل حق مقبولی خیر آبادی کی	۳۰
۲	خود پرست اور حیلہ ساز علماء کا مختصر حال	۱	۱۹	مولانا شہید سے عناد کی وجہ	۳۱
۳	اختلاف اُمت کے وقت سنت کو مقبول	۷	۲۰	عبداللہ سرسراج شیخ العلماء مکہ کا مولانا	۳۵
۴	پکڑنا	۷	۲۱	شہید سے اپنے شبہات علمی نکالنا	۳۶
۵	آدم برسر مطلب	۷	۲۲	اعتراضات بر مولانا شہید کی فہرست	۴۱
۶	قوت اور ضعف ایمان	۱۱	۲۳	اعتراض نمبر ۱ کا جواب (خلف عید)	۴۲
۷	برعایت زمانہ کا حال	۱۲	۲۴	اعتراض نمبر ۲ - (آنحضرت صلیم کو	۵۲
۸	برعایت کی اہل ہندو سے مشابہت	۱۳	۲۵	بڑا بھائی قرار دینا)	۵۲
۹	خطبہ - (آغاز کتاب)	۱۷	۲۶	نمبر ۳ - (آنحضرت صلیم خدا	۵۳
۱۰	شیخ الاسلام حضرت امام ابن تیمیہ	۱۷	۲۷	کی شان کے آگے (نور و بادشاہ) چوہڑے	۵۸
۱۱	امام ابن تیمیہ کے مداح	۱۹	۲۸	چار سے بھی ذلیل ہیں	۶۲
۱۲	حضرت علامہ مولوی محمد امین شہید	۲۳	۲۹	اعتراض نمبر ۵ - (انکار شفاعت)	۶۲
۱۳	مولوی محمد امین کی بیوی کی جھجک	۲۴	۳۰	اعتراض نمبر ۶ - (آنحضرت صلیم اللہ	۶۹
۱۴	کو منع کرنا	۲۴	۳۱	علیہ وسلم مرکز مٹی سے بنا ہے	۶۹
۱۵	شرط استیقامت مولانا شہید کا	۲۶	۳۲	اعتراض نمبر ۷ - (آنحضرت صلیم کی قدرت)	۸۱
۱۶	مکہ معظمہ میں مقبول ہونا	۲۶	۳۳	اعتراض نمبر ۸ - (علم نبیب)	۸۱
۱۷	مولانا شہید سالک طریقت اور	۲۷	۳۴	اعتراض نمبر ۹ - (آنحضرت صلیم کے	۹۵
۱۸	شاہ جہاں کے منظر زعفران اور عقیقہ	۲۷	۳۵	فقط روضہ کی زیارت کو سفر کرنا اور	۹۵
۱۹	مولوی محمد امین خیر آبادی مولانا شہید	۲۸	۳۶	آپ سے ادا مانگنا	۱۰۳
۲۰	کی نسبت کشت	۲۸	۳۷	اعتراض نمبر ۱۱ - (آنحضرت صلیم اللہ	۱۰۳
۲۱	مولانا شہید کے مختصر حالات زندگی	۲۸	۳۸	علیہ وسلم کو حاضر و ناظر بنانا	۱۰۳
۲۲	مولوی سرور الدین کا مصنفہ	۲۹	۳۹	اعتراض نمبر ۱۲ - (آنحضرت صلیم اللہ	۱۰۴
۲۳	شہید علیہ الرحمۃ کی نسبت خیال	۲۹	۴۰	دعویٰ کا مثل پیدا کرنا)	۱۰۴

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۳۱	اعتراض نمبر ۱۳۔ (قبروں پر ٹھلا ڈالنا)	۱۰۹	۴۹	دوسرا اعتراض۔ (کعبۃ السدین چار حصے)	۱۳۵
۳۲	اعتراض نمبر ۱۴۔ (قبر کی چو کھٹ کے آگے کھڑے ہو کر امداد طلب کرنا)	۱۱۰	۵۰	تیسرا اعتراض (رسومات میت)	۱۳۸
۳۳	اعتراض نمبر ۱۵۔ (قبروں پر روشنی کرنا)	۱۱۳	۵۱	چوتھا اعتراض (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ۔ ۔ ۔)	۱۴۱
۳۴	اعتراض نمبر ۱۶۔ (قبر پر فرش بچھانا)	۱۱۵	۵۲	معرض کے قنادے اور تقریظیں	۱۴۳
۳۵	اعتراض نمبر ۱۷۔ (قبروں پر غسل اور وضو کیلئے پانی کا سامان کرنا)	۱۱۶	۵۳	مولوی غلام دستگیر صاحب قصوری پر ایک شہادت ۔ ۔ ۔	۱۴۴
۳۶	اعتراض نمبر ۱۸۔ (قبروں کے کوٹوں کے پانی کو متبرک سمجھنا) ۔ ۔ ۔	۱۱۷	۵۴	حاجی محل خاں مدراسی کی کتاب کے تعصب پر مبنی ہونی کی دلیل	۱۴۷
۳۷	اعتراض نمبر ۲۰۔ (قبروں سے فرصت سمجھنے وقت الٹے پاؤں چلنا وغیرہ)	۱۱۷	۵۵	تقیۃ الايمان کے مداح ۔	۱۴۹
۳۸	اعتراض نمبر ۲۱۔ (قبر کو بوسہ دینا)	۱۱۸	۵۶	چند مسائل اختلافیہ ۔ ۔	۱۵۱
۳۹	اعتراض نمبر ۲۲۔ (قبر پر مورچوں کا کرنا)	۱۱۹	۵۷	رفع یدین ۔ ۔ ۔	۱۵۲
۴۰	اعتراض نمبر ۲۳۔ (قبر پر شیانہ کھڑا کرنا)	۱۲۰	۵۸	آمین بالجہر ۔ ۔ ۔	۱۵۳
۴۱	اعتراض نمبر ۲۴۔ (قبر پر مجاورت رکھنا)	۱۲۰	۵۹	قرآنہ الفاتحہ خلف الامام ۔ ۔	۱۵۴
۴۵	فیصلہ ثالث ۔ ۔ ۔	۱۲۲	۶۰	رکعات التراويح ۔ ۔ ۔	۱۵۹
۴۶	اچھوتی طرز کی بحث (الہامی تصدیق)	۱۲۵	۶۱	مولانا محمد سمیع شہید کے ایک خط کی نقل ۔ ۔ ۔	۱۶۱
۴۷	مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی اور ان پر کے اعتراضات	۱۲۷	۶۲	عرض مصنف	۱۶۶
۴۸	پہلا اعتراض۔ (مجلس میلاد شریف)	۱۲۸	۶۳	انتخاب از مستحسن حالی	۱۶۷
			۶۴	شریعت کا تازیانہ۔ (رقم)	۱۶۹

نوٹ۔ معرض کی عبارات جو اس کتاب میں بتائی گئی ہیں۔ وہ مجنبہ نہیں لکھی گئیں۔ بلکہ مخلص اور ان کا مفہوم بتایا گیا ہے۔ کیونکہ اختصار کو مد نظر رکھا گیا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

دیکھو

۱۹۳۲ (۵۱)

خود من تفرّد بالقدم فكل شيء ما سواه مسبق بالعدم لا شريك له في الخلق والتدبير ولا اختيار لا أحد في ملكه من التقدير والقطير حتى لا يشفع إلا نبيا عا لا بعد اذنهم ولا حاجة لأحد إلا بلطفه ومثله ونصلي على افضل البرايا شفيع الامم الذي لولا ما اخرجت الدنيا من العدم والذي علمنا براهين التوحيد والاسلام واخرجنا من ظلمات الاشراك وعبادة الاصنام وعلينا على الله واصحابه وعلى ناصر دينهم وشهيدهم بيجز تعرف اس ذات پاک کی جو ہمیشہ اکیلا ہے۔ پس ہر شے سوا اسکے حادث ہے اور نہیں کوئی اسکا شریک پیدا کرنے اور تدبیر میں اور نہیں اختیار کسی کو اسکے ملک میں بچھلنے اور تل کے برابر یہاں تک کہ نہ شفاعت کریں گے نبی بغیر اسکی اجازت کے۔ اور نہ ہوگا چھٹکارا کسی کا نکر اس کے ظلم اور احسان سے۔ اور درود ہو اوپر فضل خلقت اور شفیع الامم کے جو اگر نہ پیدا ہوئے وہ تو دنیا ہی پرہیزانہ نہ ہوتی جس نے سکھائیں ہم کو ولیلین توحید اور اسلام کی۔ اور نکالیں ہم کو شرک اور بت پرستی کے اندھیروں سے۔ اور (رحمت اور درود ہو) اوپر اسکی آل اور اصحاب کے اور اس کے دین کے مددگاروں اور اسکی محبت رکھنے والوں پر (آمین)

خود پرست و حیلہ ساز علماء کا مختصر حال

اتنا بعد میں نہایت پریشانی اور حیرانی سے اپنی پرانے گئے خاطر سے پرچند اور اراقہ رقم کرتا ہوں۔ بہریت ثواب اخروی۔ نہ کہ بچائے مطلب دنیا و ناموری۔ نہ کہ کہیم میری ہمت کو بلند فرما دیں اور اس نیت کی تکمیل کیلئے آسان وسائل عطا فرما دیں۔ اور اسکے پڑھنے، سننے والو کو توفیق حاصل ہو۔ آمین یا رب العالمین۔

چونکہ اس زمانہ طوفان بے تمیزی میں جدھر نظر اٹھائی جاتی ہے۔ ایک دنیا عالم اور ریاضی شعبہ نظر آتا ہے اور گھبراہٹ سی پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ زاوی زمانہ نے اس قدر بے باکی پیدا کر دی ہے کہ ہر سو بدعات کی دھجھم ارسومات کا ہجوم حیلہ تراشیوں کا جنگ گستاخو سنائی کا بازار

گرم اور مولویت کا حلقہ وسیع (خواہ اس ہفتہ میں کم علم بدعتی اور حیلہ تراش لوگ بھی داخل ہو جاویں) اور ہر ایک بدعتی مفتی بننا نظر آتا ہے۔ ایسے پاک اور بے عیب دین کو لوٹ جیل سے ملوث کر رہے ہیں۔ اور جو علمائے حق اور فائانی سلام خدا کے بندے ہیں۔ ان پر کفر و شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ اور انکے مذہب کی طرح طرح کے ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ رائد کریم نے تو اس طوفان سینہ بچنے کیلئے بہتیرے کشیداریاں کھینچے ہیں اور بھیج رہا ہے۔ مگر اسی گھر کے اہل ہی یعنی وہ لوگ جو اپنے کو علمائے ائمہ ہیں (بدعات کے طوفان میں غرق ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی قدر نہیں۔ بلکہ دیگر تاشتا سائن حق و علوم دینی کو بھی اپنے ساتھ کر کے انکے بوجھ کو اپنے ذمہ لے رہے ہیں۔) ان بچاروں نے تو علمائے کلمہ پر چلنا ہے (اور ہر ایت وحدیث کو ایسی طرح ڈھال کر اپنے مطلب کی بنالیتے ہیں کہ ہر ایک کی طاقت نہیں کہ انکی کارستانی کو سمجھ لے۔ ایسی مولویت ہی کی بدولت اسقدر فرقے بن گئے ہیں۔ کہ دین حق کا ایک تیمم کی طرح دھپڑا رہا ہے اور دعوؤا بشیہ ایک کھوٹے دم کی طرح در بدر پھرتے اور گیند کی طرح چوگان کی چوٹیں کھاتے اور ادھر ادھر پھرتے پھرتے کہیں پہنچ نہیں چلتا۔ شیعہ، مرزائی، نیچری، سوڈانی، دہری اور دیگر ہزارا خیالی فرقے اسی مولویت ہی کا نتیجہ ہیں۔ جبکہ آج مفتی کرملوٹنے کا فخر حاصل ہو رہا ہے۔ اسی قدر نہیں بلکہ ہر ایک فرد بشر کا علم و مذہب یکساں اور سب کے سب اپنی اپنی جگہ ناجی کہلاتے اور دوسروں کو کافر کہتے ہیں۔ عجب یہ ہے۔ کہ اکثر اہل علم کو دیکھا گیا ہے۔ کہ اپنے دین رسولی سے برگشتہ ہو کر عیسائی مرزائی، نیچری، دہری وغیرہ مذاہب میں داخل ہو گئے ہیں۔ وہ بھی اپنے کو مولوی اور عالم سدولتے اور اپنی ناوانی کو دوسروں کے علم پر ترجیح دیتے ہیں مگر کئی ایسی زندہ مثالیں موجود ہیں (جہیں دیکھ دیکھ کر جہلا کا فرقہ اور بھی لاپرواہ ہوتا جا رہا ہے۔ بمصدق ۵۵

چو کفر از کعبہ بر خیزد کجا با شد مسلمان

کیونکہ انکی عنان دین تو تھی ہی علمائے ہاتھ میں۔ یہی وجہ ہے۔ کہ دیم الحساب کو علمائے کفار نامہ سیاہ اور حیلہ تراش مولویوں اور خود ستا فریاداروں اور بدعتی مسکادوں اور علمائے سلف کے عدد ناہنجاروں اور دین حق میں تشریف کر نیوالے غداروں اور نئے نئے دین اور رسومات کے اثبات پر فرکر نیوالے عالموں سے ہی دوزخ پُر ہوگا (استغفر اللہ) کیونکہ انہوں نے اپنے فرائض کو پس پشت ڈالکر اپنی نفس پرستی کی طرف رجوع کر لیا ہے +

دیکھا جاتا ہے جسقدر تعصب ضد انض خود ستائی، خدا فراموشی، نفس پروری و دین

بربادی اور دنیاوی جاہ و ہلال کا خیال اس سما کی قوم میں ہے۔ دیگر دنیویوں میں اسقدر نہیں ہے شاہد یہ لوگ اِنَّا اَللّٰهُمَّ عِنْدَکَ اَتَقَاکُمْ کے معنی نہیں جانتے یا اس ندا کے فرمان کو سچ

نہیں جانتے۔ باوجودیکہ علمائے عمل کی رگڑ دوسری قوموں کو نشان ڈالنے کا کافی ذریعہ ہوتا ہے اور اس کا نشان بھی نچتے نشان ہوتا ہے (جیہ کہ بعض بدعتی علما دنیا پرست عالموں کے اعمال کو دیکھ دیکھ کر دین حق میں اسانید بن گئی ہیں) مگر پھر بھی دوسری قوموں نے جو شہوت کا ملکہ رکھتی ہیں انکی رگڑ کا احساس بہت کم کیا ہے۔

جو میان صاحب تجربات المؤمنین اور پکی ردی پڑھ گئے وہ گئے دیگر علما پر فتوے کفر لگانے۔ بھلا جو گلستان، بوستان، پڑھ لیں اور دیوان حافظ کا معاملہ شروع کر دیں۔ ان کی عظمت کون اٹھائے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ بعض علما نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری پر جرحیں کیں۔ اور انکی جمع کردہ احادیث کو نامکمل، غیر صحیح اور بے سند قرار دیدیا۔ اور طرح طرح کی جنتیں نکالیں۔ چنانچہ اسی باب میں ایک کتاب "الجرح علی البخاری" نظر سے گزری جسکے مطالعہ سے اللہ کریم نے بچار کھا۔ اور دوسری کتاب "اباطیل و ماہیہ" لکھی جسکے مصنف نے ہزار اکثر احادیث بخاری کو لے لیکر جرح کی۔ گویا بخاری علیہ الرحمۃ کو دابی اور انکی کتاب کو غلط ثابت کرنا چاہا۔ مفعولے یُؤیدُ دُنْ لَیْطُفُوْا نُوْرَ اللّٰہِ بِاَفْوَاہِہُمْ وَ اللّٰہُ مُسْتَعِیْذُہُمْ وَ کُوْکُبُہُ الْکَاْفِرُوْنَ۔ اس علم حدیث کے مکمل ذر کو زائل کرنا چاہا۔ اللہ کریم ایسے علم و عمل سے ہر ایک کلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آمین *

ایک عالم صاحب کے سنا۔ فرمانے لگے۔ کہ بخاری را امام کا لفظ چھوڑ کر اور کرے صورت بنا کر (کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے سخت عداوت تھی۔ سیواسطے اُس نے اپنی کتاب میں امام صاحب کی کوئی حدیث نہیں لکھی۔ اور تہ اُنکے مذہب کا ذکر کیا)۔

خوب! ایسے علما بھی جلدی سے جرح کر سکتے ہیں۔ جبکہ کویت میں کہ حدیث کیا چیز ہے اور قول کسے کہتے ہیں؟ اور صحیح بخاری حدیث کی کتاب ہے یا فقہ کی؟ حالانکہ امام بخاریؒ نے اسی مذہب کی تکمیل کیلئے احادیث صحیحہ کو فراہم کر کے تمام امت محمدیہ کیلئے دین میں آسانی کر دی ہے۔ اور آپ کی کتاب کو کل علمائے اتفاق رائے "اصح الکتب بعد کلام اللہ" مانا اور قرار دیا۔ اور خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: "اذا صح الحدیث فهو مذہبی" تو فرمائیے جناب! اگر بخاری پر جرح کر نیوالے لوگ حنفی اور ناجی فرقہ سے ہیں تو اصح الکتب بعد کلام اللہ کہنے والے کون ہوئے؟ اگر یہ حنفی تو جرح کر نیوالے کون؟ تو جانتا ہوا ہے۔ کہ بیشک صحیح بخاری کی احادیث تمام مذہب و مذاہب اتفاق رائے علما سے صحیح ہیں۔ اور جو صاحب امام ابی حنیفہؒ کے صحیح احادیث بخاری امام صاحب کے مذہب میں داخل ہیں۔ تو ان پر جرح کر نیوالا کون ہے؟

حق شناسی و دین پروری دُور چلی گئی۔ یہ حصہ صرف علمائے سلف کیلئے تھا۔ جو باوجود
 فروعی اختلاف کے ایک دوسرے کو بُرا نہ کہتے تھے۔ اور سب کو اہل سنت میں سے جانتے تھے۔
 اور تفریقِ جماعت کا باعث نہ ہوتے تھے۔ اب تو علما میں صرف جرح، نکتہ چینی، حسد، بغض اور
 خود ستائی ہی رہ گئی ہے۔ جو علمائے کرام دین حق کیلئے اپنی جانوں اور مالوں کو تلف کر کے
 علمائے کلنۃ الحق کے بدلے جہاننازوں میں جا رہے ہیں۔ جو قریناً تمام ائمہ سلف کی سنت ہے
 اور طرح طرح کے مصائب میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ اُنکو وہابی پکارا جاتا ہے۔ وہ خود تو وہابی
 مذہب کا نام بھی نہیں جانتے۔ مگر خود پرست لوگ اپنی گرہ سے ہی اُن پر یہ بتانے باز رہتے
 ہیں۔ حق پرستی و حق گوئی ہزار سے ایک میں ہے۔ بھلا ایک کا اثر ہزار پر کیا ہوتا ہے؟
 یہی تو وجہ ہے۔ کہ دین حق کے معاذ اللہ پُرزے پُرزے کر کے بہتے خیالی مذاہب نے آپس
 میں تقسیم کر لئے۔ اور لگے دھجیاں اُڑانے۔ ہمارے ہاں تو یہ ساری مصیبت سلطنتِ اسلامی
 نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ بھلا اگر عمر فاروق ساعدی گستر اور محد امیر المومنین اسلام کا خلیفہ
 ہو۔ تو کیوں نہ ایسا ہوتا۔ کہ جو حاجی لوگ حجرا سود کو تعظیم کا بوسہ دیتے دیتے بد میں اُس پر
 ماتھا بھی لگڑنے لگ پڑے۔ تو اُس غیور امیر المومنین نے وحدانیت کی غرض سے اس پتھر
 کو یوں مخاطب کیا۔ کہ ”اگر آنحضرت علیہ التحیۃ والسلام نے تجھ کو بوسہ نہ دیا ہوتا۔ تو میں اسی
 وقت اُکھاڑ کر تجھے بیت اللہ سے باہر پھینکتا۔ (کیونکہ تیری تعظیم کی نوبت اب شرک تک
 پہنچ رہی ہے) تو اس کلام کے سنتے ہی حجرا سود شق ہو گیا۔ (اور اب تک اُس میں نشانِ باقی ہیں)۔
 آج کل کے بعض علما کا شیوہ ہے۔ کہ کسی بدعت کی رسم کی سند کیلئے یہ پیش کرتے ہیں۔
 کہ فلاں بدعت برعتِ حسنہ ہے۔ کیونکہ فلاں مسلمان باو شاہ کے عہد میں اُسے رواج پکڑا۔ اور
 واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم میں سے ہو کر یہ ماننا بھی ضروری ہے۔
 ایسے نا آشنا علم کو یہ معلوم نہیں۔ کہ اُن بچائے بادشاہوں کو عموماً علم دین سے کیا تھا
 واقفیت نہ ہوتی تھی۔ اور وہ سب کام علما کے فتوؤں اور قاضیوں کے حکموں سے کرتے تھے۔
 اور انہی علماؤں اور قاضیوں نے اپنی نفس پرستی کیلئے بدعات کے جواز پر جھڑک دیں اور وہ
 متاخرین برعیتوں کیلئے سندیں بن گئیں۔ اور اُنکے زمانوں میں جس اللہ کے بندے نے کلمہ حق
 کو بلند کیا۔ تو اُن قاضیوں نے اس خیال سے کہ ہماری عزت کم ہو جاوے گی اُس پر قتل کا فتوے

دہریا ۴

عبدالملک، حجاج بن یوسف، مارون الرشید، ہاکو خان (جو شیخ سندھی کے زمانہ میں ہڈا)
 اناقا اُن وغیرہ امراء المومنین کے وقتوں میں علمائے حق سے جو جو سلوک ہوا اظہار و باہر ہے۔

مامون الرشید کے عہد میں قاضیوں اور علمائے جو کچھ شیخ عبدالعزیز الکفانی سے کیا۔ وہ اس مسئلہ پر بخوبی روشنی ڈالتا ہے۔ اولی الامر سے ایک واقعہ سن لیجئے۔ وہ یہ ہے۔

شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ سے بڑھکر محتاط اور پردہ پوش راوی کون ہوگا؟ اخبار الانبیاء میں یہ ضمن حالات شیخ عبدالقدوس گنگوہی (جو شیخ عبدالنبی کے جد امجد تھے) لکھتے ہیں۔ ”یکے از بنائے شیخ عبدالنبی بود۔ کہ تحصیل بعض علوم رسمہ نمودہ در جوانی متوجہ حرمین شد و پیش بعض از فقہاء مکہ برخیزد از حدیث نبوی برخواند (الفاظ پر غور کرو۔ پیش فقہاء لکھتے ہیں نہ کہ پیش محدثین۔ اور اس پر بھی ”برخیزد“) بعد ازاں بوطن خود کرد۔ و بتدریج و تفتش منسوب شد با پدر و امام بحسن مسئلہ توحید و سماع در افتاد و لاجرم باعث ایذا و کلفت بسیار شد و این باعث شہرت او گشت۔ با و شاہ وقت صدری میخواست کہ بصفت علم و دیانت متصف باشد۔ توسط بعض اسباب و مسائل بر مسند صدارت نشست۔ شہرت و عزت زیادہ از استحقاق داشت۔ چون منصب صدارت یافت و دریں امر کوس استقلال و استیلا و زد۔ و از مال و جاہ و اعتبار زیادہ ادا نیہ داشت۔ گفتہ شود نصیب او شد۔ بادشاہ را (یعنی اکبر را) بولے اعتقاد عظیم پیدا شد۔ و مردم بسبب آں در نظر اعتبارش بقتارت و درآمدند۔ با اشارت و افاضل کثیر از مرتب ایشان سلوک می نمود۔ و ہر گز بمنہج او راست نشد و بمعیار قبول اتمام نیامدہ محروم ماند۔ بعد از مردن سنین مزاج سلطنت سلطنت بعض حوادث باوئے منحرف شد و از منصب صدارت معزول گشت اور او ملا عبداللہ سلطانپوری را کہ دانشمند بود مقدم و رئیس و از زلمن افغانان تا این زمان معتبر و معزز و لقب بخجروم الملک و بحرم و شہانت و تجارت امور و جمع اموال موصوف بود (شاہ صاحب کسطرح پرے پرے میں علمائے جیل کا حال لکھ رہے ہیں) بلکہ فرستادند و ہر دور کہ مدتہا باہم منازع و مخالفت بودند بصورت رفیق یکدیگر ساختہ بجانب آں بقعہ شریف روانہ کردند۔ آنا باوجود آں ہرگز میان ایشان نہ در افتاد۔ نئے طریق و نہ در آں مقامات شریفہ اتفاق و دفع کرد و رت بصورت بست آخرت سیمبری نمود۔ رجوع نمود و فائزہ نہ کرد۔ الخ

یہ تو علما و قاضیان شاہان اسلام کا حال ہے۔ اس سے بھی بڑھکر اور سنئے۔ کہ بعض علمائے ائمہ سلف کی نسبت بہتان بندھے۔ اور کذا عند فلان و فلان لکھ دیا۔ مثلاً

مارون الرشید نے ایک بار قاضی ابویوسف سے کہا۔ کہ ایک لونڈی پر میرا جی اگیا ہے۔ مگر وہ کہتی ہے۔ کہ تیرے باپ ہمدی کی مذلولہ ہوں فہل عندک فی ہذا شیء؟ یعنی اس بابے میں تمہارے پاس کوئی مفید فتوے ہے؟ قاضی ابویوسف نے کہا۔ ہاں! کیا ضروری ہے کہ ہجرت ایک لونڈی کا بیان سچ سمجھ لیا جائے۔ آپ اسکے دعوے کی تصدیق ہی نہ کریں۔ کیونکہ

کڑے مامون نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک یہ واقعہ نقل کر کے لکھتے ہیں: ”میں نہیں جانتا ان تینوں میں سے کس کے حال پر زیادہ متعجب ہوں؛ ناردون الرشید کے حال پر جو اپنے باپ کی حرمت کے باہر ہوا۔ یا اس لوٹری پر جس نے امیر المومنین سے روگردانی کی اور اسے ہذا الفقہ الاارض وقاضیہا قال اھتاک حرمة ابيک واقض سھوتک وصیرک فی رقبتی“۔

اس سے بھی بڑھ کر مصیبت یہ ہے کہ اسقاط زکوٰۃ کا محروم الملک الا حیلہ ان کی جانب منسوب کیا گیا ہے۔ امام غزالیؒ اجداد العلوم میں نقل کرتے ہیں کہ قاضی ابو یوسف ہر سال اپنا تمام مال بیوی کے نام کے سب سے کر دیتے۔ اور وہ اختتامِ حل سے پہلے ان کے نام پھیر دیتی۔ اس طرح زکوٰۃ اسقاط سمجھ لی جاتی۔ اور اس پر طرہ یہ کہ جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ نقل کیا گیا۔ تو انہوں نے بہت داد دی۔ اور فرمایا: ”ھذا من فقہ ابی یوسف“۔ یہ واقعہ نقل کر کے امام غزالیؒ لکھتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ جمع دنیا کیلئے تو یہ بہت اچھی فقہ ہے مگر آخرت میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز نقصان پہنچا نیوالی نہیں ہو سکتی۔ اور یہی وہ علم ہے جو نافع ہونے کی بجائے مضر و ہلاک ہے۔

مولانا ابوالکلام صاحب آزاد ان نقلوں کے بعد لکھتے ہیں: ”بظاہر ان واقعات کو بڑھ کر طبیعت میں غلجیان پیدا ہوتی ہے۔ اگر وقتِ نظر سے کام لیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے۔ کہ یہ اور اسی طرح کی منسوبیات قطعاً ناقابلِ اعتماد بلکہ داخلِ کاذب و بہتان ہیں حضرت قاضی ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہما کا مقام اس سے کہیں رفیع و اعلیٰ ہے کہ ایسے منکرات و شنائع کا ان کی نسبت و ہم بھی کیا جاسکے یہ سارے جیلے بعد کے علمائے حیل و علمائے دجل و فساد کے تراشے ہوئے ہیں۔ اور یقیناً انہوں نے ہی بضاعتِ دنیہ کے رواج دینے کیلئے انکو ائمہ سلف فقہاء امصار کے نام سے منسوب کر دیا“ انتہی

یہ تو علما و فقہاء کا حال اور ہللا می سلطنتوں کی اسناد کا طور ہے۔ اسی امر سے ہے کہ امام احمد بن حنبلؒ سے اسلامی سلطنت اور علمائے حیل نے کیا ناقابلِ برداشت سلوک کیا؟ کیا یہ امام بھی برخلاف سنت تھے؟ یہ تو شرعِ نبویؐ سے سر مو تجاوز نہ کرنا لے تھے۔ تو علمائے حیل اور اسلامی سلطنت نے ان کے مبارک جسم کو کوڑوں سے امو لہاں کر دیا۔ اور انکو ان کے عقایدِ خفیت انحراف کرانا چاہا۔ کیا یہ بھی وہابی تھے؟

اختلاف امت کے وقت سنت کو مضبوط پکڑنا

ایسے فتنہ و فساد کے واقعات پڑھ کر شک و شبہ پڑتا جاتا ہے۔ اسی واسطے اہل علم کو بجائے خود سیرۃ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا چاہیئے۔ کیونکہ اس اسوہ حسنہ سے پڑھ کر اور کس کی تقلید مفید ہو سکتی ہے۔ کیونکہ جناب رسول کا سنات کا ارشاد ہے۔ اخرج البیہقی عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مائۃ شہید (مشکوۃ باب الاعتصام بالکتاب والسنتۃ) بیہقی نے ابو ہریرہؓ سے نقل کیا۔ کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چپکل مارا یعنی عمل کیا میری سنت پر میری امت کے فساد (اختلاف) کے وقت تو اُسکو سوشہ سہا کا ثواب ملیگا۔

تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو مسائل کتاب اور سنت سے ظاہر نہیں ہیں۔ اور ان میں اختلاف امت ہے تو ان کا ترک کرنا اولیٰ ہے۔ اور جو عمل محدثین اور ائمہ سلف سے ہی مختلف ہے ہو۔ وہ ہر دو طرح سے مستنون ہی ہے۔ جیسا کہ اگر آئین یا لجر یا رفع یدین وغیرہ کے جواز پر بھی احادیث مطلق ہیں اور اسکے خلاف بھی۔ تو یہ ہر دو طرح جائز ہوا۔ نہ کرنیوالے کو طعن کی جاوے اور نہ کرنیوالے پر ملامت۔ ہاں! جو لوگ ان کا جواز صاف حدیثوں میں پا کر پھر ان اعمال کے عامل پر طعن کرے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے ہونگے اور جو شخص سنت کے پیروں اور مختلف فیہ مسائل سے دستبردار لوگوں کو کافر کہے۔ وہ کفر اسی کے گلے کا مار ہوگا۔

آدم برسر مطلب

بیچھے ظاہر کیا گیا ہے کہ علمائے حیل نے ائمہ سلف پر بہتان باندھنے سے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تو اب اگر حال کے بدعتی علما مولوی اسماعیل صاحب شہید اور امام ابن تیمیہ و مولانا رشید احمد گنگوہی وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم پر بہتان کسبیں۔ اور ان پر کفر کے فتوے تھوپ دیں۔ تو عجب کیا ہے؟

مولوی اسماعیل صاحب شہید کی کتاب تقویۃ الایمان جو کہ توحید پر ایک یگانہ کتاب ہے اس پر جو نکتہ چینیاں ہو رہی ہیں۔ اور جو تاویلیں کی جا رہی ہیں۔ اور یہ سب کچھ انکی تحریر کی نا فہمیدگی کے سبب ہے۔ یا خود ستالوگوں کا کوئی خاص غنا ہے جسکی وجہ سے

اس کتاب کو کفر یہ اور اسکے مصنف علیہ الرحمۃ کو کافر لکھا جا رہا ہے ایک عجیب استان ہے ۔
 علما کا حق تھا ۔ کہ چونکہ انسان ایک غیر مصوم ہستی ہے اس لئے اگر کسی اہل سنت و پابند
 اسوہ حسنہ نبوی صلیم سے نسیاناً کوئی غیر منصوص بات خلاف شرع ہو جاوے ۔ تو اس پر بظن سونے
 کی بجائے ایسا الزام اس سے دور کرنا چاہئے تھا ۔ اور انکی ایسی تحریر کو جو سہواً کہیں درج ہوئی
 ہو اس طرح سے اسکی شرح لازم تھی کہ ان پر کسی طرح کی بدظنی نہ ہو ۔ جبکہ انہوں نے اشاعتِ ہلام
 کیلئے اپنی جانوں تک سے فرق نہ کیا ہو تو اگر ان سے کوئی ایک آدھ غلطی بھی ہو جاوے ۔ تو کیا یہ قابل
 چشم پوشی نہیں ہو سکتی ؟ ایسی ہی غلطیوں کی شفاعت کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منتخب ہیں ۔
 اور پردہ پوش خود اللہ عز و جل ۔ مگر صاف ظاہر ہے کہ جو لوگ ایسے بزرگوں کی غلطیاں بیان کر کر کے
 ان پر کفر لگاتے یا انکے عقیدہ کو بڑا کرتے ہیں ۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے ۔ کہ کسی وجہ سے ہم بھی اہل
 علم میں مانے جاویں ۔ چونکہ یہ نفسانی غرض ہوتی ہے اور نفسانی غرض رکھنے والا مجنون ہوتا ہے
 اور مجنون کی بات قابل اعتبار نہیں ۔

حالانکہ علامہ شہید علیہ الرحمۃ نے جو کچھ لکھا اور عمل کیا ۔ وہ سب مطابق نص قطعی اور احادیث
 صحیحہ کے ہے اور توحید پر ایک گونجی ہوئی آواز ہے ۔ علمائے مطلب پرست کا غلط چشم پوشی
 کرنا تو کجا ۔ انکے حق کو نہ سمجھ سکے اور نہ حق کی مطابقت کی ۔ بھلا جو حق کی مطابقت نہ کر سکے اس
 سے عقو کی امید کیا ہو سکتی ہے ؟ فاعتبرا

اس کتاب کے لکھنے کا مطلب یہ ہے ۔ کہ زمانہ حال میں ایک کتاب سومہ بہ انوار آفتاب صدا
 مصنفہ جناب حاجی قاضی فضل احمد صاحب کورٹ انسپکٹر پولیس نیشنل شہر لدھیانہ شائع ہوئی ہے
 جس میں حضرت امام ابن تیمیہ اور مولانا اسماعیل شہید دہلوی اور مولوی اشرف علی صاحب تھانوی مولوی
 رشید احمد صاحب گنگوہی و دیگر تمام علمائے کرام دیوبند کی تکذیب کی گئی ہے اور ان تمام بزرگان
 دین کے عقائد کو خارج از اسلام کر کے ان پر کفر کے فتوے حقو پے گئے ہیں اور نہایت سخت بدستانی
 نازیباں لگائے گئے ہیں ۔

عجب یہ ہے ۔ کہ ان تمام بزرگوں اور ان کا سا عقیدہ رکھنے والوں کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز
 قرار دیا ہے اور ایسے ہی اس طرح کے عقائد والوں کو اپنی مسجدوں میں داخل ہونے اور نماز پڑھنے سے
 روکا گیا ہے ۔ سبحان اللہ ! ایسے مفتری لوگ مقلد تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بنتے ہیں ۔
 مگر انکے فرمان وَالصَّلَاةُ خُلْفٌ كُلِّ بَرٍّ وَكَافِرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ جَائِزٌ کی تقلید سے منکر یہ ہی
 نہیں بلکہ فرمان باری تعالیٰ کے بھی خلاف ۔ بموجب آید وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَتَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ
 أَنْ يَأْتِيَ اسْمُهُ وَسَيِّئٌ خَرَابُهَا أَلَا يَهُدَىٰ كَيْدُ الْكَافِرِينَ کہ نہ تو اللہ کریم

کا ارشاد قابل عمل اور نہ فرمان نبوی اور نہ ہی خود امام صاحب حکم قابل تقلید مگر جو بدعتی اور خود پرست علما فتوے دیدیں وہ پتھر پر لکیر۔ اور پھر بھی ایسے لوگ اہل سنت اور حقیقی ہی بنے ہیں کیا یہ امام صاحب کے مقلد ہیں یا دشمن؟ فاعتبوا!

لہذا حقیقت اسلام اور حقیقت بزرگان دین کے جوش سے مذکورہ کتاب صواب کا جواب بہ قدر ہمت لکھنے کا ارادہ کیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ بطفیل احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذہن کو روشن اور فہم کو رسا بنا دے۔ تاکہ یہ کتاب یا حسن طریق انجام پاوے۔ اور رقم کی اس نیک نیتی کو موجب ثواب اخروی بناوے۔ آمین۔

نیز رقم نے مذکورہ بالا کتاب کے مصنف انسپکٹر صاحب کی زبان سے اپنے کانوں سنا کہ جو علما ترک موالات اور عدم تعاون وغیرہ کا فتوے دیکر نصائے کے خلاف کر رہے ہیں یہ سب کے سب باہنی ہیں اور ایسے وہابی اسکی کتاب صواب میں کافر مشرک مرتد ٹھہر چکے ہیں۔ خدا جانے مسلمان کون ہیں؟

ہمت تو انسپکٹر صاحب صوفی نے بہت کی۔ مگر توصیف ہے۔ کاش! اسکی بجائے کوئی مفید خلافت اور نتیجہ خیز کام کی طرف متوجہ ہوتے۔ جس سے نیکی برباد گناہ لازم کے مصداق نہ بنے اور تمام اہل اسلام کی دعا کے مستحق ٹھہرتے۔

معرض کو چاہئے تھا کہ انصاف سے کام لیتے۔ اور ایسے بزرگان دین اور مجاہد عالمو کی توہین کیلئے قلم نہ اٹھاتے۔ جنکی توصیف کیلئے ایک عالم رطب اللسان ہے۔ بفض محال اگر ان بزرگوں کی تصانیف اور عقائد پر شبہ تھا۔ تو یوں ہی سمجھتے کہ برتے اہل اسلام انکے تراح ہیں میری نکتہ چینی سے کیا حاصل؟ اور ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑتے۔ ہاں! گو ان بزرگان دین کے بہت سے حاسد بھی ہیں جنہوں نے ان کو بڑے بڑے الفاظ سے موسوم کیا اور انکی تصانیف پر اعتراض رکھے۔ مگر اکثر انکے موافق بھی تو ہیں۔ خواہ مخالفوں سے کم ہی ہوں۔ مگر یہ تو نص قطعی سے ثابت ہے کہ "وَقَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ"

چنانچہ علامہ شہید صاحب کی کتاب تقویۃ الایمان پر جرح کر کے معرض نے اسکی عبارتوں کو اپنے مطلب پر ڈھال کر یہ ثابت کیا ہے کہ شہید صاحب کا مذہب وہابی تھا۔ خدا جانے! شہید صاحب کے مطالب کو اپنے مطلب کی طرف ڈھال لینے سے معرض کا منشا کیا؟ خدا کی قسم! اگر شہید صاحب زندہ ہوتے۔ تو معرض کو ترکی ترکی جواب دیتے۔ اور ایسا سینہ سرور کرتے۔ کہ پھر کبھی مخالفت کا نام نہ لیتا۔ خبر نہیں! معرض کی غرض اس سے کیا تھی؟ شاید مولوی صاحب کے ضمیر سے واقفیت نہ ہوئی۔ یا کہ اس کتاب کا مقصد سمجھا۔ یہ نادر کتاب ہے صرف

مسئلہ توحید کی بنا پر لکھی گئی۔ کیونکہ اسلام کی بنیاد ہی توحید ہے۔ جب توحید کے اصول سے
کافرتہ واقفیت نہ ہو۔ تو دوسرے اعمال کیونکر مکمل ہونگے ؟

مقرر نے جو جو فقرات تقویۃ الایمان سے لیکر ان پر جرحیں کی ہیں۔ انکے آگے
جیسے کی عبارتوں کو نظر انداز کر کے اپنے تعصب کا نمونہ دکھا دیا ہے۔ اور نیز اپنی کتاب کے اخیر
میں شہید صاحب کے کچھ حالات غیر مکمل روایات سے لکھ کر افتراء سے کام لیا ہے۔ ان حالات کے
لکھنے پر تاریخ و ماہیہ و دیوبندیہ سے سندیں لی ہیں۔ وہ منشی نعل خاں کی تصنیف ہے۔ جو
سراسر تعصب اور جھوٹ سے بھری ہے ۔

میں عرض کر چکا ہوں کہ اشیاء العلوم مصنفہ امام غزالی علیہ الرحمۃ میں امام ابو یوسف اور
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم کی نسبت کیا کچھ مرقوم ہے۔ تو تاریخ و ماہیہ جو تعصب سے لکھی گئی۔
یہ کہانت تک معتبر ہو سکتی ہے۔ اسکا اعتبار اور سچائی اخیر کتاب میں بتا دوں گا اور ظاہر کر دوں گا
کہ یہ کتاب قطعاً ناقابل اعتماد ہے ۔

زمانہ کا تو قدیم سے یہی حال رہا ہے کہ ایک دوسرے پر طعن و لامنت کر بیسے علماء بھی باز
نہ رہ سکے۔ کوئی کسی کے موافق، کوئی کسی کے مخالف۔ یہاں تک کہ طعن و طعن سے اصحاب کبار
اور آنحضرت علیہ التحیۃ والسلام بلکہ خود ذات سبحانہ بھی نہ بچ سکے ۔

مَا بَغَى اللَّهُ وَالرَّسُولُ مَعًا مَنْ لَسَانَ الْوَدِيِّ فَكَيْفَ اَنَا
قِيلَ اَنْ لَا لَهْ ذُو وَلَد قِيلَ اَنْ الرَّسُولُ قَدْ كُفِنَا
ایک قوم صاحب کتاب نے اللہ عزوجل کو صاحب ولد قرار دیدیا۔ جو آجکل سب سے
مذہب بانی جاتی ہے۔ اور بعض نے سرور انبیاء کو ساحر مجنون کا ہن کہا۔ اور ایک فرقہ جو اہل اسلام
میں مخالفت کا مدعی ہے وہ اصحاب کبار کی توہین کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ
اور مولانا اسماعیل جیسی بزرگ ہستیوں کو کافر کہے۔ تو تعجب کیا ہے ؟ مگر جو لوگ انصاف پسند
تھے انہوں نے جان لیا۔ کہ اللہ عزوجل لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ ہے۔ اور آنحضرت سید المرسلین
حامد قاسم، امین رحمۃ اللعالمین، شفیع المذنبین ہیں۔ اور اصحاب کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین
سے عناد رکھنے والا خدا سے جنگجو ہے۔ اور دیگر بزرگان دین بلکہ تمام اہل اسلام کے حق میں یہ
عتیدہ رکھا کہ لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا اور یوں دعا کرتے رہتے ہیں اَللّٰهُمَّ
اَعِزَّنَا وَلَا تُخَوِّنَا اَلَّذِينَ سَبَّوْا نَا لَا كَرِيْمًا

خود کہیے کہ علامہ شہید صاحب نے اپنی زندگی میں کیا کیا کام کئے۔ یعنی بڑے لوگوں کو
راہ راست پر لائے۔ بدعتی علماء کو جھٹلایا۔ رسول کو بڑایا۔ شادی اور مرنے پر جو رسومات

ہوتی تھیں انکو روکا۔ رنڈیوں کو دوبارہ نکاح کروائے۔ کسبیبہ تکو بھی نکاح کروائے۔ بدعات کی رسومات کا انکشاف کر کے انکے سدراہ ہوئے، دین اسلام کو سمجھ قوم نے مٹانا چاہا تھا جنہوں نے علانیہ نماز پڑھنے اور اذان دینے سے روک دیا ہوا تھا۔ اور مسلمان بچائے حضرت عمرؓ کے ایمان لانے سے پہلے کی طرح امور دینی کو خفیہ ادا کرتے تھے۔ تو شہید صاحب نے فاروقؓ کی طرح تلوار ننگی کر کے گلے میں لٹکالی۔ اور جہاد پر آمادہ ہو گئے۔ اور کافروں کی کئی صفیں غارت کر کے شہید ہو گئے انا اللہ وانا الیہ راجعون (شہید صاحب کے حالات اسی کتاب میں آگے چلکر ملاحظہ فرمائیے) *

اس پر معترض یوں رقمطراز ہے۔ کہ اگر مولوی صاحب حق پر ہوتے۔ تو قوم کفار پر فتح پاتے اور شہید ہوتے۔ سلف کے اہل اسلام (صحابہؓ) اگرچہ تھوڑے ہوتے تھے۔ مگر زیادہ تعداد کے کافروں پر فتح پاتے تھے *

تو اس بات کا جواب یہ ہے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافروں کے ہاتھ سے کیا کیا تکلیفیں پہنچیں، دیگر انبیاء سے کافروں نے کیا برتاؤ کیا، بلکہ کتاب پاک میں اکثر جگہ مذکور ہے۔ کہ بعض انبیاء کو کافروں نے بغیر حق کے قتل کر دیا۔ خود آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں سے کیا کیا اذیتیں ہوئیں۔ آپؐ کا دانت مبارک شہید ہو گیا۔ آپؐ کی انگلی مبارک زخمی ہوئی۔ حسنین علیہم السلام شہید ہوئے علیؓ۔ عمر عثمان وغیرہ کئی جابر و اکابر جو حسینی رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے۔ اور اکثر صحابہ کو (جو زور و قوت میں برتر تھے) ایک ایک معمولی آدمیوں کے شہادتیں نصیب ہوئیں۔ کیا یہ سب حق پر نہ تھے؟ کہ انکو کافروں کے ہاتھ سے اور اکثر کو اہل اسلام ہی کے ہاتھ سے تکلیفیں اور شہادتیں نصیب ہوئیں۔ کیا ان کا مذہب حق نہ تھا؟ کیا یہ سب خدا کے محبوب تھے؟

قوت اور ضعف ایمان

علامہ شہید صاحب کا مذہب اور ایمان دو حرفی عبارت سے معلوم کر لیجئے۔ وہ ہوا ہذا:-
ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مسلم میں روایت ہے من رأى منكماً منكراً فليغيره
بیدہ وان لم يستطع فليسانه وان لم يستطع فليقلبه وذلك اضعف الايمان
جیسے بُرائی کو دل سے بُرا جاننا ضعف ایمان ہے۔ ایسے ہی بُرائی کو ماٹھ سے (جناو سے) رد کرنا
قوتِ ایمان ہے۔ تو علامہ شہید صاحب نے کفر کو ماٹھ سے مٹانا چاہا اور ایمان کے درجہ اول کو
ماٹھ مار کر شہید ہو گئے۔ اگر جان گئی تو کیا باک؟ ایمان کا اعلیٰ درجہ تو نے ہی لیا *

بخاریؒ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا۔ کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اور عرض کی کہ مجھے کوئی ایسی عبادت بتلائیے جو جہاد کے ہم تہہ ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مجھے تو ایسی عبادت معلوم نہیں“ (پھر آپ نے فرمایا) کہ کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ جب جہادی (جہاد کیلئے) نکلے۔ تو تو اپنی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے میں کھڑا ہو جائے اور سست نہ ہو اور لگاتار رونے رکھنا شروع کر دے۔ اور ترک کرے؟ اس نے عرض کی (حضور!) ایسا کون کر سکتا ہے؟

انہی ہر دو احادیث مذکورہ سے شہید صاحب کا مذہب معلوم ہو سکتا ہے۔
مقترض لکھتا ہے کہ دہائیوں کو یونانیوں کے ان شرک بہت سستا ہے۔ ہاں! اس کو معلوم ہونا چاہئے کہ اُس کے اُن سستا ہی نہیں بلکہ مفت ملتا ہے۔ کیونکہ مولانا محمد اسحاق صاحبؒ تو خدا کے سوا پکارنے والوں اور اس کی سی تعظیم دوسرے کرنا والوں کو کافر یا مشرک کہا۔ مگر مقترض نے فقط سنت پر چلنے والوں کو کافر کہہ دیا جو صرف فروعات کے منکر ہیں۔ اور فروعات بھی بدعات سے۔ حالانکہ فروعات کا منکر کسی مذہب میں کافر نہیں ہو سکتا (ہاں! جو فروعات کو اصول سے مقدم جانے اور بدعات کو سنت سے اور اقوال کو احادیث سے تو وہ کون ہو گا؟) ہاں! اصول کے انکار سے کفر لازم آویگا۔ اس مسئلہ پر اخیر کتاب میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث علیہ الرحمۃ کا قول ملاحظہ فرمائیے۔

بدعات مانہ کا حال

حیرانی تو اس امر پر ہے کہ ایسے نکتہ چین لوگ سنت و عمل و حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پورے طور سے عمل کر نہیں سکتے۔ مگر بدعات پر کاربند ہو کر اتنی کوشش کرتے ہیں۔ کہ اسی کوشش میں دُوب کر اصلیت خبط کر دیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ مرکز پر رہ کر بدعات پر ارجحاً اتفاق رائے حسنہ ہوں، بھی عمل کریں تو بیشک نواسے خالی نہ ہوگا۔ طرہ یہ کہ افراط تفریط میں آکر بدعات پر افراط سے عامل بن جاتے ہیں۔ کہ انہیں فرائض سے بھی بڑھاتے ہیں۔ مگر جو اصول دین ہیں انہیں لاپرواہی سے بٹتے ہیں۔ اور افراط میں آکر دُوب جاتے ہیں۔ فرمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر فعل مرکز پر رہ کر مزاد دیتا ہے۔

کیا آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تو تین نہ ہوتی تھیں۔ کہ اس وقت بھی میتوں پر ایسے فعل کئے جاتے جو آج چھوڑ دیے ہیں۔ یا کہ اس وقت پیری مریدی کا سلسلہ نہ تھا۔ یا اولیاء اور بزرگ تھے کہ ان کی تعظیم کی نوبت سبوروں تک پہنچتی۔ اور ان کو باسوسی اللہ کے حاجت و امانا

جاتا۔ سبحان اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سا پیر اور اولی الامر ازل سے لیکر اب تک ہوا ہے نہ ہوگا۔ اور صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے مرید، فرمانبردار، جان نثار، عاشق کب ہو سکتے ہیں۔ جنکو آنحضرت نے سجدہ کر نیکی تعظیم سے منع فرمایا۔ اور انہوں نے کبھی آنحضرت صلعم کو سجدہ نہ کیا اور نہ ہی حاجت روا جانا۔ ہاں! آپ سے کسی مشکل کی آسانی کیلئے دعا کرائی جاتی تھی۔ بعد حیات طیبہ کے روضہ مطہرہ پر ایسی شنائع جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں کب صحابہ وغیرہ نے کی تھیں۔ (اب خواہ ہو رہی ہوں جو حجت نہ مانی جاوینگی) اور نیز بڑی بڑی بزرگ ہستیوں کی قبریں موجود تھیں۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک مکہ میں ہی تھی۔ مگر کہیں سے ثابت نہیں کہ آنحضرت صلعم نے انکی قبر مبارک پر کوئی ایسا نعل کیا ہو جو آج ہمارے علماء بدعت حسنہ قرار دے رہے ہیں۔ حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیمی مذہب کو ہی اپنے لئے پسند فرمایا۔ اور وہ انکی مبارک جد تھے۔ پھر بھی آنحضرت صلعم نے انکی قبر مبارک پر نہ کبھی پھول چڑھائے۔ نہ چراغ جلایا۔ نہ غلاف اوڑھایا اور نہ امداد طلب کی۔ نہ انکی میلادی مجلس کو رواج دیا۔ نہ نذریں مانیں۔ فاعترفا

کیا یہ امر ثابت نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے معجزات اور برکات کا ذکر کرنا موجب ثواب و ازادیا و محبت ہے؟ حدیثوں سے ثابت ہے اور قدیم سے ہی یہ ذکر خیر ہوتا چلا آیا ہے۔ ہر ایک مسلمان خواہ حنفی ہو یا اہلحدیث سبھی اپنی مجالس و عظیمیں ذکر کرتے چلے آئے ہیں۔ اور کر رہے ہیں (باوجود موسوم و نابی ہونیکے مولوی عبدالستار صاحب کی اکرام محمدی یعنی تفسیر سورہ والضحی دیکھو اور اس میں ذکر ولادت باسعادت پڑھو۔ تو معلوم ہو جاوے گا کہ ایسے و نابی کیونکر محبت رکھتے ہیں؟ اور خود پرست حنفی کس طرح کھانا کھانے اور ریا و ناموری کیلئے یونہی مجلس میلاد قائم کرتے ہیں) کیا خیر القرون میں نکاح شادیاں نہ ہوتی تھیں کہ مذاہر و راگ و تماشا مباح سمجھا جاتا؟

پردہات کی اہل ہنود سے مشابہت

العجب! آج کل ان کاموں میں جو جو جاہل اور بدعتی لوگوں نے زیادتیاں کر رکھی ہیں۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ اہل ہنود سے لیکتی ہیں۔ اہل ہنود سفحانوں اور اپنے دیوتاؤں کی صورتوں پر پھولوں کے ہار، عمدہ عمدہ ریشیں کپڑے، سندھو وغیرہ کے چڑھاتے چڑھاتے ہیں۔ مسلمان دیکھ کر رہ نہ سکے انہوں نے یہ فعل اپنے بزرگوں کی قبروں پر جاری کر دیئے۔ کب ان بزرگوں نے خود فرمایا یا کب خیر القرون میں جاری ہوئے؟ نیز اہل ہنود اپنے دیوتاؤں

کر کے ہی چھوڑیں۔ اور عجب یہ کہ انہیں مبلغ سمجھا۔
عجب یہ کہ ایسی شنیعات کو داخل دین کر کے بدعاتِ حسنہ سے ملقب کر دیا۔ اور پھر انکے
منکر و نکو موسوم ہو باہنی، غیر مقلد ثابت کر دیا۔

غور کرنا چاہئے۔ کہ جو فعل ہمارے مذہب میں رائج تھے انکو اہل ہند نے ایک کو بھی اپنے
مذہب میں رائج نہ دیا۔ تو جو فعل انکے مذہبی ہوں اور وہ ہم میں بھی تھوڑی بہت کمی بیشی سے رائج
ہوں۔ تو یہ اسی امر کی دلیل ہے کہ ہم مسلمانوں نے ہی اُن سے لئے ہیں۔ اور مذکورہ افعال سے
یہ بات خوب ظاہر ہوتی ہے۔ تو اسکی نسبت فرمانِ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلہ ہے ہم کوئی
رائے زنی نہیں کرتے۔ فرمایا آپ نے ”من تشبہ بقوم فهو منهم“۔

اچھا! اگر یہ فعل ثواب میں داخل ہیں۔ تو معترض صاحب لکھتے ہیں اور بدلائل ثابت کرتے ہیں
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علمِ غیب حیاتِ طیبہ میں تھا اور بعدِ حیات بھی حاصل ہے اور وہ ازل
سے لیکر ابد تک کی تمام باتوں کو جانتے ہیں۔ تو پھر معترض کو بتانا چاہئے۔ کہ حضور علیہ التحیۃ والسلام
نے اصحابِ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یہ کیوں نہ بتایا۔ کہ میری امت کے اخیر زمانہ میں ایسے
ایسے فعل کئے جائیں گے جو میری امت کے علما داخل دین کر دیں گے۔ اور وہ مجھے ثواب کے کام ہیں
اس واسطے اے اصحابو! تم ان فعلوں کو ابھی سے جاری کر دو۔ اور ثواب لوٹ لو۔

ایسا برگز نہیں ہوا۔ بلکہ ہم اپنی اپنی نگہ پر بدلائل احادیث وغیرہ ان فعلوں کا رد بتا دیں گے۔
کیونکہ جو فعل خیر القرون میں ظہور پذیر نہیں ہوا اور اسکی اصل کتابِ سنت سے نہیں مل سکتی۔
تو وہ بدعتِ سنہ نہیں بلکہ سیئہ ہے کل بدعة ضلالة کل ضلالة فی النار۔

یہاں یہ فرما بت کر دینا لازمی ہے۔ کہ ایسے مسائل پر جو لوگ اجماع کو لیتے ہیں وہ کیونکر ہے؟
ان پر اجماع امت ہرگز نہیں ہے۔ اجماع کے یہی معنی نہیں ہوتے۔ کہ بعض کا اتفاق رائے ہو گیا اور
اور بعض مخالفت۔ اسکا فیصلہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ حرانی یوں کرتے ہیں :-

معنی الاجماع ان تجتمع علماء المسلمین علی حکم من الاحکام واذا ثبت اجماع الامت
علی حکم من الاحکام لم یکن لاحد ان ینخرج عن اجماعہم فان الامت لا تجتمع علی ضلالة و
لا کن کثیرا من المسائل یظن بعض الناس فیہا اجماعا ولا یكون الاموکن الاک بل یكون القول
الاخران حج فی الکتاب والسنة واما اقوال بعض الامت کالتمتہاء الاربعۃ وغیرہم فلیس
حجة لازمة ولا اجماعا بافتقار المسلمین بل قد ثبت عنہم رضی اللہ عنہم انہم نہوا الناس
عن تقلیدہم وامردا اذا راوا قولاً فی الکتاب والسنة اتوی من قولہم ان یاخذوا بما
دل علیہ الکتاب والسنة ویدعوا قولہم۔ (الآخرۃ) فقالت ابن تیمیہ اول من یتبعہ مصراہ

یعنی اجماع کے معنی یہ ہیں کہ سب علماء و فقیہوں کا ایک حکم پر متفق ہو جائیں اور جب ان کا اتفاق ایک حکم پر ثابت ہو جائے تو کسی کو ان کے اجماع سے نکلنا جائز نہیں۔ کیونکہ ساری امت اگر ہی پر جمع نہیں ہوتی لیکن بہت سے ایسے مسائل ہیں جنہیں لوگ اجماع سمجھتے ہیں۔ حالانکہ واقعہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ دوسرا قول (خلافت اجماع) کتاب سنت میں راجح ہوتا ہے۔ ہاں بعض علماء اس کے اقوال مثلاً ائمہ اربعہ وغیرہ کے۔ سو یہ کسی طرح بھی حجت لازمہ (دلیل شرعی) نہیں۔ اور نہ باتفاق مسلمانان اجماع ہے۔ بلکہ ان ائمہ سے ثابت ہوا ہے کہ انہوں نے خود لوگوں کو اپنی (ائمہ کی) تقلید کرنے سے منع کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ جب کوئی حکم کتاب یا سنت اور سنت کا ہمارے حکم کی نسبت قوی پادیں۔ تو قرآن و حدیث کے حکم کو قبول کریں۔ اور ان کا قول چھوڑ دیں۔

تو مذکورہ رسومات کے اثبات پر جو بعض کا اتفاق ہے اسکو ہم نہ تو اجماع جانتے ہیں۔ اور نہ یہ دلیل شرعی سمجھی جاوے گی۔ کیونکہ جبکہ اصحاب و تابعین کے اقوال (جو خلافت کتاب سنت ہوں) دلیل شرعی نہیں بنائے گئے۔ تو انہیں جملہ بعض کا اتفاق کیونکہ دلیل شرعی ہو گا؟ اسکا فیہ مسئلہ یہ ہے۔ علامہ شوکانی لکھتے ہیں۔ ”قد اقر عند ائمہ الاصول وغیرہم عدم حجۃ اقوال الصحابہ لا سیما اذا خالفت الثابت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم ذیل لاوطار مصری جلد اول صفحہ ۱۸۷ یعنی ائمہ اصول سے ثابت قرار پائی ہے کہ حدیث کے خلاف صحابہ کا قول دلیل شرعی نہیں ہے۔ دوسری جگہ لکھا۔ ”لا حجت فی اقوال التابعین (جلد اول صفحہ ۱۸۷)

صحابہ کے اقوال کو حجت سے ساقط کرنے کے بعد کسی اور طبقے کے متعلق حجت کا خیال نہیں آسکتا۔

تو اب معلوم ہو گیا کہ ایسی بدعات کی رسوا پر بعض کا اتفاق ہونا کسی مخالف کو خارج از اسلام نہیں کر سکتا۔ مقلدوں پر لازم ہوتا ہے کہ ہر بات پر اپنے امام کا قول لیں۔ مگر ایسی رسومات کے جو ان پر دوسروں کے قول اور فتاویٰ کو حجت ماننا یہ تقلید نہیں۔ مقلد وہ ہوتا ہے جو اپنے امام کے قول سے سوا کوئی حجت نہ مانے اور ہر امر پر اپنے امام کے قول کو دلیل پیش کرے۔ مگر معترض نے اپنی تمام کتاب میں امام کا ایک قول ہی کسی مسئلہ پر پیش نہ کیا ہے۔

دیباچہ ختم کیا جاتا ہے۔ اہل بیعت و انصاف کے نزدیک بدعات کا رد ہی کافی ہے۔ مگر معترض یوں کہتا ہے۔ اعتراضات کا متصل جواب بھی ہو گا۔ پہلے دو بزرگوں کے کچھ حالات لکھے جاتے ہیں۔ جنکو کافر بنانے کی غرض سے معترض نے ۲۰ صفحات کی کتاب لکھی ہے۔

”هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُحَمَّدًا وَكَسْتَعِيْثُهُ وَتَوْثِيْقُهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ اَلْحَمْدُ الْمُسْتَطَفِ الشَّافِعِ الْاُمُوْدُ عَلٰی اِلِهِمْ وَآخِصًا بِهِمْ
اَتَّبَاعِهِمْ وَ عَلٰی كُلِّ عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ

اگرچہ واضح بر روشنی میں بتایا گیا ہے کہ اکثر جہلا معترضین نے خاص
خاص بندگان خدا پر الزام لگائے اور کثرت سے لگائے ہیں۔ اور بعض خود پرست علمائے ان بندگان
خدا و مجددان دین پر اپنی سرکشی نفس سے نفرت و نفرت کے قہقہے لگاتے ہیں۔ لہذا احمیت اسلام اور
عقیدت بزرگان کی وجہ سے یہ گوارا نہ ہو سکا کہ وہ معترضین اپنے کو سچا بناویں۔ اور خلق خدا کو دھوکہ
میں ڈالکر ایسے بزرگوں سے بدظن کر دیں۔ اور من عادی لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب (خدا نے
فرمایا ہے جو کوئی میرے ولی (یا دوست) سے عداوت رکھتا ہے میرا اُس سے اعلان جنگ ہے)
کے مصداق اللہ کے دوستوں سے عداوت رکھنے والے لوگ اللہ کے دشمن ہو جائیں۔

گو میں معترضوں کو کافر بنانے کی کوشش نہ کروں گا۔ ہاں! ان کے عقائد اور دعوے کو سیدیل
ثابت کر کے ان کی بدظنیوں کو رفع کر کے عند اللہ جود ہو سکی امید رکھوں گا۔ کیونکہ وہ معترضین امت
محمدیہ سے نامزد ہیں۔ اور اسی رسولی دین برحق کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
پر مبنی ہیں۔ اس واسطے جو جب ارشاد شائع علیہ السلام من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنة
کلمہ گو کو کافر نہیں بناؤں گا۔ کیونکہ علماء اس واسطے نہیں ہوتے کہ مسلمان کو کافر بنادیں۔ بلکہ علماء کا حق
ہے کہ کافروں کو توحید بتادیں اور دین کے اصول سمجھادیں۔ و ما توفیقی الا باللہ

شیخ الاسلام حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ

سب سے اول اسی بزرگ سہتی کا انکشاف حال کیا جاتا ہے کیونکہ معترض نے بحوالہ شریعہ محمدیہ
مضد سیدنا شریعی گلشن آبادی اپنے مخالف فرقہ کا موجد انہیں ہی قرار دیا ہے معترض نقل کرتا ہے۔
”جانتا چاہئے کہ سب سے پہلی غلطی ایک شخص ابن تیمیہ نامی گمراہ بد مذہب نکلا۔
(نعموز باندر) بڑی کی باتوں کو اپنا جزو ایمان ٹھہراتا تھا۔ چنانچہ انکار شفاعت کیا ہے یعنی اللہ
تعالیٰ جیسے باب میں اذان دے گا۔ اسی کی شفاعت کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو حق پرست

کی زیارت کیلئے سفر حرام ہے۔ اور توسل و استدراو الیاء اللہ سے ممنوع ہے وغیرہ۔ اور بڑے بڑے علمائے اسکا رد لکھا۔ اور بادشاہ تک اسکی خبر پہنچی۔ ابن تیمیہ جیل میں قید کیا گیا۔ پھر توبہ کی۔ لیکن پھر ویسا ہو گیا۔ اور پھر قید کیا گیا۔ اور یہ حکم جاری ہوا۔ کہ من کان علی عقیدۃ ابن تیمیہ حل مالہ ودمہ یعنی جو شخص ابن تیمیہ کا عقیدہ رکھیں گا سو کا فر ہے اور اسکا مال اور خون قتل مسلمانوں پر حلال ہے۔ اسکے زمانہ بعید کے بعد عبد الوہاب (نجدی) پیدا ہوا (صوفیانا۔ مطلوبہ نبی) وہاں سبحان اللہ! علما کا بھی جو دل چاہتا ہے لکھ مارتے ہیں۔ فیصلہ آج نہیں کل ہونے کو قریب ہے۔ اور مصنف خود ذات باری ہوگی۔ ایسے عقاید کی نسبت حضرت ابن تیمیہ کو کا فر بنایا اور انہیں کو ان عقاید کا موجد قرار دیا۔ تو پھر ایسے عقاید والے کو دہائی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا یہ لفظ دہائی کوئی خاص سزا مقرر ہوئی ہے۔ یا فرقہ کا نام ہے؟ اگر فرقہ کا نام ہے تو غلط ہے ان عقائد کے موجد حضرت ابن تیمیہ ہیں۔ تو انکے اتباع کرنے والوں کو بھی انہی کے نام ہی سے موسوم کرنا چاہئے۔ نہ کہ عبد الوہاب نجدی کے نام سے۔ ان عقاید والوں کو دہائی عبد الوہاب نجدی کی نسبت سے موسوم کرنا اور عبد الوہاب نجدی کو ان عقائد کا موجد ثابت کر بیکی غرض کیلئے اپنے دعوے کی تصدیق پر فتنہ نجد والی حدیث کا ثبوت دینا۔ چہ معنی دارد ہا موجد اس فرقہ کے تو ابن تیمیہ ہوئے اور فتنہ کی حدیث عبد الوہاب پر عائد کر کے دہائی کہہ دینا یہ کوئی عقلمندی نہیں؟ موم کا ناک بدھ چاٹا موٹ لیا۔ (خود بخود) یا چوری کوئی کرے اور سزا کسی اور کو۔ اندھا راجہ پیدا دنگری نہیں چلنے دو ایسے عقائد والوں کو دہائی یا نجدی نہ کہا کرو۔ ابن تیمیہ یا حرانی ٹھیک ہے۔ کیونکہ جسکے فعل کا کوئی اتباع کرے اسی کے نام سے نامزد ہوتا ہے۔

ایک قدم اور آگے بڑھاؤ اور سنو۔ پیچھے دیا چم میں لکھا گیا ہے۔ کہ ابن تیمیہ اور علامہ شوکانی تقلید کے خلاف ہیں۔ تو معرض کا مخالف فریق جو تقلید کے خلاف ہے۔ وہ کسی کے نام سے نامزد نہیں ہو سکتا۔ نہ وہ دہائی کہے جاسکتے ہیں نہ ابن تیمیہ۔ مقلد وہی مانا جاوے گا۔ جو کسی کی تقلید کا اقرار کرے۔ اور بغیر اپنے علم پر غور و خوض کئے اپنے امام کے فرمودے پر آنکھیں بند کر کے چلا جاوے۔ تو اس امر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دوشاگرد ہی غیر مقلد ہیں۔ جنہوں نے اپنے استاد کی تقلید نہ کی۔ اور انکے خلاف بہت سے فتوے دئے۔ تو غیر مقلد کی کا موجد مولوی اسماعیل شہید کو قرار دینا کیا معنی رکھتا ہے چنانچہ معرض کے ایک معتبر صاحب منشی لعل خاں مدراسی کی ایک کتاب فتاویٰ بر عقائد و بابیہ میں لکھا ہے۔ کہ فرقہ غیر مقلد کا بانی مولوی اسماعیل دہلوی ہے۔

نکنہ چین لوگ اسی دھندے میں رہتے ہیں کہ کسی دیکھی دیکھی کو انکو متہم کرتے رہیں اور خود پاکیزہ بنیں۔ کیا کہئے؟ دین رسولی کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ معاذ اللہ۔

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مداح

تو اب پہلے اس امر کو ثابت کرنا ہے۔ کہ امام صاحب کی نسبت علما کا کیا خیال ہے۔ اور کس کس علما نے ہم عصر امام صاحب موصوف نے امام صاحب کو گمراہ بد مذہب قرار دیا۔ یا معتضض کا بہتان ہے؟ اور ان کا مذہب کیسا ہے۔ اور انہوں کی نسبت علما نے حق کا کیا اعتقاد ہے؟ سو مذکورہ معتضض کی عبارت سے ثابت نہیں۔ کہ کس علما نے خلاف لکھا۔ اور کس نے گمراہ ثابت کیا۔ اور نہ یہ کوئی معتبر کتاب ہے کہ مجرد اسی کا کہنا سچ سمجھ لیا جائے۔

میں بتاتا ہوں۔ کہ امام صاحب کے معاصرین سے تو قاضی سبکی علیہ الرحمۃ مخالف تھے اور بعد ہر سب سے ہو گئے۔ مگر اکثر ہندی تھے جو ناواقف تھے۔ انہیں انکی نسبت کا حقد و قفیت نہ ملی۔ پہلے قاضی سبکی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال دیکھو۔

جب قاضی تاج سبکی (رحمۃ اللہ علیہ) امام ابن تیمیہ کی مخالفت میں غلو و تشدد کرنے لگے تو حافظ ذہبیؒ نے ایک خط لکھ کر انکو ملامت کی۔ اس خط کے جواب میں حضرت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ (صرف ترجمہ) یعنی جو کچھ جناب نے شیخ تقی الدین (ابن تیمیہ) کی نسبت لکھا ہے۔ تو یقین کیجئے۔ کہ یہ خادم انکی قدر و منزلت کی بزرگی علم کی بے پایانی، علوم عقلیہ و نقلیہ میں وسعت نظر، کمال ذکاوت و اجتہاد اور ان سارے اوصاف کمال میں دمانتک پہنچ جانیکا معتبر ہے جو حد و صیغے باہر ہے۔ علی الخصوص ان اوصاف کے ساتھ انکا زہد و ورع اور دیانت و حق پرستی اور صرف اللہ کیلئے نصرت حق میں قیام و ثبات اور طریق سلف پر سلوک اور وار و سلفیہ سے بحد کمال اخذ و نظر اور بحیثیت مجموعی ان کا وہ مرتبہ کمال کہ موجودہ عہد میں اپنی نظیر آپ ہی ہیں۔ بلکہ کہتے ہی عہدوں سے ایسے بالکمال پیدا نہیں ہوئے۔ انتہی۔ (تذکرہ ابوالکلام آزاد) ایسا ہی تذکرہ مولانا ابوالکلام صاحب میں ص ۲۲ سے ۲۳۹ مخالفین کے حالات اور ان کا اعتراف لکھا ہے۔ ناظرین خود ملاحظہ فرمائیں۔

اب دیگر علما کا حال سنو اور انکی زبانیں دیکھو۔ کہ اس بارہ میں وہ کیا فرماتے ہیں؟۔ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ امام موصوف کی نسبت تحریر فرماتے ہیں۔ وکان زاہدا مستقلا کثیر الوریع صاحب مذہب مستقل تبعہ جمع کثیر انکے حلقہ درس میں چار سو ثقافت حاضر رہتے تھے۔ محضر درسہ کل یوم اربع مائۃ صاحب طیلسان

حافظ ذہبی اپنے معجم شیعہ میں اس نادرۃ الارض و اعجوبۃ الدہر کے اوصاف و مدائح لکھتے لکھتے تھک گئے اور وہ ختم نہ ہوئے۔ تو بالآخر یہ کمر خاموش ہو جانا پڑا۔ و ہوا صبر

من ان ینبہ علی سیرتہ مثلی وواللہ لرحلت بین الترن والمقام انی ما رایت
 بحدیثی مثله وانه ما رأی مثل نفسه۔ یعنی انکا مقام اس سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے
 کہ مجھ جیسا شخص انکی سیرۃ وخصلت بیان کرے قسم خدا کی اگر میں عین رکن و مقام کو درمیا
 کھڑا ہو کر قسم کھاؤں۔ کہ نہ تو میری آنکھوں نے ان کا مثل دیکھا اور نہ خود انہوں نے اپنا
 ہمتا پایا۔ تو میری قسم سچی ہوگی۔ اور میرے لئے کفارہ یمین نہیں وکفاری بالذہبی شامدان
 تقی الدین اصفیٰ بحر علم یحبیب السائلین بلا متنوط
 احاط بكل علم فیہ نفع فقتل ما شئت فی البحر المحیط
 حافظ ابو الحجاج مزنی صاحب تہذیب کا بھی امام موصوف کی نسبت یہی قول ہے۔
 ”ما رایت مثله ولا رأی ہو مثل نفسه و ما رایت احدا اعلم بکتاب اللہ و
 سۃ رسولہ ولا اتبع لہما منہ“

الغرض حافظ برزالی، ابو الحجاج مزنی، ابن سید الناس، ابن دقیق العبد ذہبی، ابن
 نصر مقدسی، ابو حیان صاحب تفسیر ان خوبان عہد کے حسن و جمال پر کون نام دھر سکتا ہے۔
 لیکن وہ سب یکڑیاں ہو کر کہتے ہیں۔ کہ ابن تیمیہ کا سا جمال ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔
 اور ان کا مقام اس سے کہیں بلند ہے کہ ہم جیسے انکی تعریف و توصیف کریں۔ تو غور کرنا چاہئے کہ
 آخر وہ کیا چیز تھی جو مکویہ سب بھی نہ پاسکے۔ (مطابق تحریر مخالف کے) (نور ابائشہ) امام صاحب کی
 گمراہی اور بلند ہی کی تعریف ہے۔ مقررہ و تکرار اللہ ہدایت دے) اسکو خود شیخ ابو حیان نے ابن تیمیہ کی
 ایک مجلس دیکھتے ہی کہ دیا۔

فانہ ابن تیمیۃ فی نصر شرعتنا مقام سید تلم اذ مضت مضر
 فاطہ الحق اذا ثارہ درست واخذ الشر اذا طارت له شرور
 کنا نحدث عن حبر یحییٰ فہا انت الامام الذی قد کان ینتظر

قاضی جمال الدین زملکانی (جنہوں نے بلاشبہ شیخ ابن تیمیہ سے بہت مخالفت کی) کا خیال
 ابن تیمیہ کی نسبت حافظ ابن رجب نے طبقات میں یوں نقل کیا ہے: ”لم یر من خمس مائۃ
 سنۃ“ یعنی پانچ سو برس سے ایسا باکمال نہیں دیکھا گیا۔ اور قاضی موصوف نے امام ابن تیمیہ
 کی ایک کتاب الدلیل علی بطلان التخلیل کو اپنے قلم سے نقل کیا۔ اور لوح پر لکھا۔ من مصنفات

امام ذہبی کا قول ہے۔ اور خود امام ذہبی کے بحر جامعیت علم کا جو مال ہے۔ اسکے لئے انکے شاگرد علامہ
 تاج سبکی کا یہ قول کفایت کرتا ہے ”وہو رجل الرجال فی کل سبیل کا نما جمعیت الامت فی معہد
 واحد فنظروا“ قال فی طبقات الاکبریٰ

سیدنا وشیعتنا قدس وتنا الامام العالم الصلوات الاوحد البارع الزاهد الورع القدوس
الکامل العارف سید العلماء قدوة الائمة حجة الله علی العباد اوجد العلماء
العاملین آخر المجتهدین شیخ الاسلام

حافظ سیوطی نے "اشباه والنظائر الخویہ" میں شیخ زملکانی کا ایک قول امام ابن تیمیہ کی طرح
میں نقل کیا ہے۔ وہ یہ ہذا

ماذا يقول الواصفون له ؟ وصفاته جلّت عن الحصر
هو محبة الله قناهرة هو بيتنا اعجوبة الدهر
هو آية في الخلق ظاهرة انواره ادبت على الفخبر

صاحب الرد الوافر نے بھی اُن کا قول نقل کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے :- "یعنی اجتہاد کی
ساری شرطیں پوری طرح ابن تیمیہ میں جمع ہوئیں۔ انکی ہمدانی کا یہ حال تھا کہ جس علم میں زبان
کھلتی معلوم ہوتا کہ اسی علم کے ماہر و امام ہیں۔ تمام مذاہب کے فقہائے اُنکے گرد جمع ہوتے اور اپنے
اپنے مذہبوں کے علوم و مسائل میں استفادہ کرتے۔ انتہی ۔"

حافظ ذہبی ایک دوسرے موقع پر لکھتے ہیں :- "و هو عجيب في استحضار الشئنة و

استخراج الحجج منها بحيث يصدق عليه ان يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس
بحديث ولكن الا احاط الله تعالى - يعني علوم سنت استحضار اور اُن سے دلائل و براہین کے

لے حافظ ذہبی نے ابن تیمیہ کا حال ساتھی زیادہ موقعوں پر لکھا ہے۔ ہر مقام پر پوری تفصیل سے حالات لکھتے
ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ لکھتے ہوئے جوش ارادت و اضطراب عقیدت کے بخود ہو رہے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ تفصیل
تینوں مقام میں کی ہے یعنی محکم کبیر اوسط صغیر اور چونکہ بلحاظ اخذ سند و اجازت مسند امام احمد و جامعہ روایات
و تراجم مصنفات امام ابن تیمیہ کے شاگردوں میں داخل ہیں۔ اسلئے اپنے مجمع شیعہ میں بھی حالات لکھتے ہیں۔ ان
کتابوں کے علاوہ تذکرۃ الحفاظ میں بالاختصار اور تاریخ الاسلام کبیر میں بالتفصیل تذکرہ کیا ہے اور خصوصیت کے
ساتھ انکے ابتلا و ممن و واقعات صریحہ شامیہ کے حالات لکھے ہیں۔ امام صاحب موصوف کی ایک مشہور کتاب
منہاج السنہ ہے اسکو انہوں نے مختصر کیا ہے اسکے دیباچہ میں بھی مفصل ترجمہ درج کیا ہے۔ علاوہ بریں ابن تیمیہ
کی اکثر مصنفات اپنے قلم سے لکھی ہیں۔ اور انکے آخر میں یہ ظاہر کرتے ہوئے کہیں نے خود مصنف بشرائط قرآنہ
و سماعت انکی اجازت لی۔ مختصر تذکرہ حالات مناقب بھی کر جاتے ہیں۔ من احب شیعنا اکثر ذکرک (قول مندرجہ
میں سچ کبیر میں ہے)۔

حافظ ابن ناصر الدین شافعی نے "الرد الوافر" میں اور حافظ عسقلانی و سیوطی نے "دور کا منہ" (یعنی مولوی
حامد حسین مرحوم کے کتب خانہ لکھنؤ میں موجود ہے) اور "طبقات الحفاظ" میں یہ تمام اقوال یکجا کر دیے ہیں۔ نیز حافظ
ابن قدامہ و حافظ عماد الدین واسطی اور ابو حفص بن ہار نے "سیرۃ ابن تیمیہ" میں۔ اور واضح رہے کہ صرف حافظ ذہبی کا
یہ حال نہیں ہے۔ الرد الوافر میں تقریباً ایک اکابر و مشاہیر عمر و قریب البہرہ کے احوال نقل کئے ہیں۔ جنہوں نے ۲

استنباط میں انکار سوخ و احاطہ عجیب غریب ہے۔ یہاں تک کہ ان پر یہ بات صادق آتی ہے کہ جس حدیث کو ابن تیمیہ نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں ہے۔

پس اب متراضین کے قول پر اعتماد کر کے ایسی بزرگ سہینو کو (نحوذ باللہ) کافر کہیں۔ بلکہ مذکورہ اسناد کے موافق انکو مجتہد مطلق، امام العصر، تادۃ الدہر، نابغۃ الاسلام، اوجہ الزمان، مجدد کتب سنت، محی الملۃ وغیرہ القاب سے ملقب کیا جائے؟ پس راقم کا اور کل روشنی ضمیر ان امت و عاقلان روزگار کا صحیح طور پر یہی عقیدہ ہے۔ کہ حضرت امام ابن تیمیہ انہی القاب سے صحیح طور پر ملقب ہو چکے لائق ہیں۔ کیونکہ انکی نسبت بڑے بڑے اکابر علمائے صاف فرما دیے ہیں "ما را ینا مثله بعینی و انہ ما را ی مثل نفسه"۔

پس اب متراضین کو یہ بھی چاہیے۔ کہ جبکہ امام ابن تیمیہ کو کافر وغیرہ الفاظ سے موسوم کیا گیا ہے۔ تو جن علمائے انکی توصیف میں زبانیں کھولیں، قلمیں چلائیں ان کو بھی امام صاحب کے ساتھ شامل کر لیں۔ یعنی حافظ برزالی، ابو الحجاج مزی، ابو حیان صاحب تفسیر، حافظ ذہبی، حافظ عسقلانی، ابو حفص بزار، حافظ ابن ناصر الدین شافعی، حافظ سیوطی، حافظ ابن قدامہ، حافظ عماد الدین واسطی اور دوسرے ایک سو مشاہیر و اکابر علمائے مصر و شام جنہوں نے کتاب الرد الوافر میں امام صاحب کی توصیف میں تقریظیں لکھیں وغیرہم سب (نحوذ باللہ) کافر ہی کہنا چاہئے۔ اور انکی مصنفات کو ہتھامہ داخل کفر سمجھنا چاہئے۔ تو اسلام کا پورے طور پر ہتھامہ چھو جائے۔

رقبہ نوٹ متعلقہ ص ۱۲۱ اتفاق انکے مجتہد مطلق، امام العصر، تادۃ الدہر، نابغۃ الاسلام، اوجہ الزمان، مجدد کتب سنت، محی الملۃ، النموذج خلفاء الراشدين، آخر الائمة المجتہدين، مفتی الفرق، الامام فی کل علم وفن، اعجب علماء القرون الوسطی، ہونیکا ایسے لفظوں میں اعتراف کیا ہے۔ جن سے زیادہ توصیف و تعجید کے الفاظ نہیں ہو سکتے۔ ۵

نہیں ہر ان گل عارض غزل سرانم وں کہ عندلیب تو از ہر طرف ہزاران اند

یہ حال تو معاصرین و قریب الہمد علماء کا ہے۔ بعد کے متراضین کا یہ حال ہے کہ "الرد الوافر" پر مصر و شام کے مشاہیر علماء ائمہ عصر نے تقریظیں لکھی ہیں۔ ان میں حافظ ابن حجر عسقلانی اور قاضی عینی شامی بخاری بھی ہیں۔ قاضی عینی لکھتے ہیں کہ "جو شخص ابن تیمیہ کے مراتب عالیہ علم و عمل و اجتہاد و امامت سے انکار کرتا ہے وہ یا تو مجنون یا لعین ہے۔ یا کمال سفیہ و پلیدی یا سخت شریر و مفسد" حافظ عسقلانی کی رائے اس پر موقوف نہیں انکی شیفتگی و ارادت کا جو حال ہے۔ وہ دور کا منہ سے ظاہر ہوتا ہے جس میں نہایت شرح و بسط سے ترجمہ لکھا ہے۔ اور معاصرین کی شہادتیں انکے فضل و کمال مخصوص پر جمع کی ہیں + (مذکرہ)

سید اختر فعلی گلشن آبادی کی کتاب شرح تفسیر محمدیہ ہے۔ جس میں امام ابن تیمیہ رحمہ کی توہین کی گئی ہے جسکی عبارت پیچھے لکھی گئی ہے۔ اور مولوی فضل الرسولؒ بریلوی کی کتاب سوط الرحمن ہے۔ اس میں بھی بہت بیچ الفاظ سے امام موصوف کو یاد کیا گیا ہے۔ تیسری کتاب انوار آفتاب صداقت ہے۔ جسکے مصنف مولوی قاضی فضل احمد پشاور کورٹ انسپکٹر پولیس لدھیانوی ہیں۔ اور انہی موشر الذکر کی کتاب کا جواب ہوا ہے (مصنف)

(یا قطع فمع ہو جائے) انصاف!

جبکہ ہمیں سلف کے علمائے کرام سے یہ بات ظاہر ہو گئی۔ کہ ابن تیمیہ اس پائے کے بزرگ تھے کہ خود ان کے معاصرین میں سے کسی ایک کو بھی وہ درجہ نصیب ہوا۔ تو پھر آج کل کے لوگوں کی بات پر اعتماد کر کے (بقول حافظ عینی) کیوں مجنون، لایعقل، مفسد، شریر اور سفسیہ بنکر اپنا ایمان کھودیں +

پس ہم سب بزرگانِ اسلام وائمہ دین کو یوں یاد کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لنا و
لاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ آمین +

لہذا اب ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ کہ امام موصوف کے اعمال پر اعتراض کرنا یا انکو بطور بحث جواب دیا جائے۔ کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جس بزرگ ہستی کی توصیف ائمہ دین نے کی ہے، اسکا ہر ایک عمل قابلِ اتباع ہے۔ چہ جائیکہ ان پر اعتراض؟ کیونکہ جس طرح مضر ض کی یہ بات اقرار ثابت ہو گئی۔ کہ ابن تیمیہ گمراہ بد مذہب تھا، نفوذِ باشد اسی طرح وہ عبارت بھی جھوٹ ہے جو انگلی گمراہی اور بد مذہبی کا سبب لکھا۔ جسکے متعلق بعض حالات علامہ اسمعیل شہیدؒ کچھ لکھا جا چکا کیونکہ یہ دونو بزرگ ہم عقائد تھے۔ اور مضر ض نے حوالے بھی اکثر شہید صاحب ہی کی عبارات کے دئے ہیں۔ اسواسطے ان پر غور و خوض لازمی ہے۔ دما توفیقی الا باشد +

نیز یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے۔ کہ حجتہ المند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب ”تفہیمات الاسیہ“ میں امام ابن تیمیہ کی نسبت جو غلط فہمیاں ہیں۔ وہ سب دُور کر دی ہیں۔ (معتبر منوال یہ امام المند مجھے پیچھے سے یاد آئے ہیں۔ اپنے خیال کے مطابق انہیں بھی ابن تیمیہ کے ساتھ ملا لیں) ذرا غور سے کتاب محولہ کا مطالعہ کر لیں۔ کیونکہ یہاں اتنی غویں بحثوں کی گنجائش نہیں ہے +

نیز یہ بھی یاد ہے۔ کہ راقم نے ”مشقہ نمونہ از خروائے“ بلکہ ”دائہ نمونہ از خروائے“ امام صاحب کے اوصاف میں اسناد پیش کی ہیں۔ اگر تمام علمائے سلف نے خلف کے اقوال مختصراً بھی نقل کر دی تو ایک بھاری فتر چاہئے۔ اگر شائقین کو خواہش ہو۔ تو مسطورہ فٹ نوٹ میں اس امر کی نسبت جن کتب کا حوالہ دیا گیا ہے وہ دیکھ کر خود تسکین فرمائیں اور اس بات پر کتب الزوال واقعہ تمامہ جاری ہے +

حضرت علامہ مولوی محمد اسمعیل صاحب شہید علیہ الرحمۃ

انکی نسبت مضر ضین کے اقوال کہاں تک درج کروں۔ کیونکہ فتن زمانہ نے ان پر ایسا قلم چلایا۔ کہ پڑا ہنجا! احقر کی نظر سے شہید صاحب کے خلاف صرف ایک کتاب موسوم بہ ”انوار آفتاب“ اکت

گزری۔ جبکہ متعلق کچھ لکھنا پڑا۔ اگر کسی صاحب کو یہ کتاب دیکھنی ہو۔ تو میرا میر بخش تاہر کتب کشمیری بازار لاہور سے مل سکتی ہے۔

پہلے میں شہید صاحب کے اوصاف اور افعال کا کچھ ذکر کرتا ہوں۔ بعد اُن پر جو بہتان اور اعتراض لگے ہیں۔ اور ان پر کفر تھوپا گیا ہے اس کے متعلق مختصر بحث لکھوں گا جن عقائد پر مقرر نے امام ابن تیمیہ کو کافر لکھا ہے یہ بھی انہی کے متبع ہیں۔ اس واسطے ان سے بھی وہی برتاؤ ہوا جو امام موصوفی سے کیا گیا۔ اس واسطے دونوں کی نسبت ایک جگہ اظہار خیال کیا جاوے گا۔ انکی نسبت تذکرہ مولانا ابوالکلام آزاد کو دیکھو جسکی عبارت دربار تہ صیغہ حضرت شہید کو میں بوجہ اس کتاب کے اختصار کے نقل کر نیسے مخدور ہوں۔ اور امید ہے کہ اس ایک شہادت کیلئے مولانا آزاد کا نام نامی کافی ہے۔ انکی تصنیف مذکور کے صفحہ ۲۴۵ تا ۲۴۹ کے دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ شہید صاحب کد درجہ کس قدر بلند اور عمل کس قدر پسندیدہ ہے؟ اس فصل کے اخیر میں بذریعہ فطرت نوٹ متمم صاحب نے ذکر کیا ہے۔ کہ مصنف مدوح نے اس باب میں طول طویل پیا فصلیں لکھی ہیں۔ جو بوجہ طوالت تذکرہ میں چھپ نہیں سکیں۔ انکو علاحدہ چھاپا جاوے گا۔ (تذکرہ حال نہیں چھپیں) شاید ان چار طول طویل فصلوں میں آزاد صاحب نے شہید صاحب کی نسبت کیا کرا فواید تحریر فرمائے ہیں؟ اور کیا کیا فوائد مرقوم ہیں؟ جنکے تذکرہ میں مرج نہ ہونے کی نسبت خاصہ تراحق کو تو افسوس ہے۔

اب ایک۔ دوسری کتاب سوانح حضرت سید احمد صاحب کے بیوی مصنفہ مولوی محمد جعفر صاحب تھا تیسری کو ملا حفظہ فرمادیں جس میں حضرت موصوفی اور علامہ شہید صاحب وغیرہم کے حالات درج ہیں۔ اور اسکے مطالعہ سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ جو شخص علامہ شہید صاحب کی نسبت برا خیال کرے وہ کسی دلیل سے اپنے دعوے میں صادق نہیں ہے۔ یہاں اسی کتاب کے کچھ حالات لکھ چکے ہیں۔

مولوی محمد اسماعیل صاحب بیوی کی صحیحہ کو منع کرنا

اس سے معلوم ہوگا کہ حضرت شاہ عبدالقادر علیہ الرحمۃ نے شہید صاحب کے علم کو مانا اور اس مسئلہ پر اپنے حکامات انکی دلیل کو منظور کیا۔ وہ ہذا۔
”انہی ایام کا ذکر ہے۔ جبکہ مولوی محمد اسماعیل کے علم و فضل نے انوار سعیت سید احمد صاحب (بریلوی) سے جفا پایا۔ تو ایک روز مولانا شہید نے اپنے گھر میں دیکھا کہ عورتوں نے بیوی کی صحیحہ کا کھانا تیار کیا ہے اور فقہ ایک شاعر نے انکی اس کے کاتیکو بلائی گئی۔ آپنے یہ کیفیت دیکھ کر انکو منع فرمایا کہ عورتوں کو بیوی کی صحیحہ کھانے کے لیے جوا بھی تشریف لائے۔“

عورتوں نے مولوی عبدالقادر صاحب سے اسکا مراقبہ کیا۔ تب مولوی صاحب نے مولانا شہید کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اسمعیل! یہ توقف ایصال ثواب ہے اسکا کیا مضائقہ ہے؟ تب مولانا شہید نے یہ آیت پڑھی۔ وَكَانُوا هَٰؤُلَاءِ ذُرِّيَّتَهُ ۖ وَكَرِهَتْ رُحْمًا لَا يُطْعَمُونَ إِلَّا مِمَّا يَشْتَاوُونَ عِجْمًا (یعنی انہوں نے کہا۔ یہ جانور اور کھیتی اچھوتے ہیں۔ اسکو وہی لوگ کھائیں۔ جسکو اپنے گمان سے تجویز کریں) اور فرمایا یہ بیوی کا کوڑا بھی اچھوتا ہے۔ اس پر مرد کا سایہ تک نہیں پڑنے دیتے۔ اور ان عورتوں نے اپنے گمان سے اسے کھانیکے واسطے ان عورتوں کو تجویز کر رکھا ہے۔ کہ جن کا نکل خثانی نہ ہوا ہو۔ مولانا عبدالقادر صاحب یہ تقریر شہید صاحب کی سنکر خاموش ہو گئے۔ اور باہر تشریف لیگئے۔ (یعنی اس دلیل کو صحیح مانا اور اسکو منظور فرمایا) تب مولانا شہید نے وہ کھانا اٹھو کر درویشوں اور طالب علموں میں تقسیم کر دیا۔

مولوی جعفر علی صاحب لکھتے ہیں۔ کہ مولانا شہید فرماتے تھے۔ کہ بدسعیت سید صاحب کے ایک وزیر میں حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کے ساتھ ٹہل رہا تھا۔ اسوقت شاہ صاحب نے پوچھا کہ میاں اسمعیل! جو کچھ تقاضے الہی اور اطمینان باطنی فیض صحبت سید صاحب (بریلوی) سے تم کو معلوم ہوا ہے بیان کرو۔ میں نے عرض کیا۔ کہ اے صاحب! میں مرتبہ جناب سید عالی تبار کو کیا اور اک کر سکتا ہوں۔ چہ نسبت خاک! با عالم پاک؟ مگر ہاں اسقدر تو میں سمجھتا ہوں۔ کہ نظر کرم و احسان اتم پروردگار عالم کا سید صاحب کے اوپر ہے اور اسکا شکرت یہ آپ ہی پر لازم ہے۔ کیونکہ یہ سب آپ ہی کی توجہ کے سبب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو علم عنایت فرمائے ہیں۔ ایک علم ظاہری جسکے حامل اور فیضیاب مولوی عبدالقادر صاحب ہو۔ دوسرا علم باطنی جسکے حامل حضرت سید صاحب ہیں۔ یہ کلمات اوصاف میری زبان سے سنکر شاہ صاحب جزئی اور فرتنی ظاہر فرمائے لگے۔ اور پھر فرمایا۔ میاں اسمعیل! محبت الہی تو بہت ہیں۔ مگر محبوب الہی بہت کم اور نایاب۔ میں نے عرض کیا کہ محبوب الہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تب آپ نے فرمایا۔ کہ مرتبہ محبوبیت کا مثل مرتبہ رسالت کے ختم نہیں ہوا۔ پھر میں نے عرض کیا۔ کہ محبوب بھائی سید عبدالقادر گیلانی ہیں۔ تب آپ نے فرمایا۔ کہ مرتبہ محبوبیت حضرت سید عبدالقادر پر بھی ختم نہیں ہوا۔ اور محبت اور محبوب الہی میں فرق ہے کہ محبت ہمیشہ بلا درنج و محنت میں مبتلا رہتا ہے، بخلاف محبوب کے۔ کہ کوئی شخص اپنے محبوب کو تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا۔ بلکہ اسکو راحت آرام پہنچانا پاہت ہے۔ سید صاحب محبوبان بارگاہ الہی دنیا میں بھی لباس فاخرہ اور اطعمہ لذیذ اور خدم و حشم سے ممتاز رہتے ہیں۔ اور آخرت میں اس سے زیادہ پائینگے۔ بعد ذکر کرنے اس گفتگو نے شاہ صاحب کے مولانا شہید فرماتے تھے۔ کہ ہر چند شاہ صاحب نے سید صاحب کا نام نہیں لیا۔ مگر اس تذکرہ محبوبان الہی میں اشارۃ الیہ سید صاحب (بریلوی) ہی تھے

اس عرصہ میں مولانا شاہ عبدالقادر صاحب انتقال ہو گیا۔ اور مولانا محمد سبیل صاحب اسطے درس تدریس علوم ربی کے مولانا مرحوم کی جگہ مقرر ہوئے۔ (ص ۲)

ذرا معترضین کو غور کرنا چاہئے۔ کہ مولانا شہید کے اس فقرہ یعنی ”اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل پیدا کرنے پر قادر ہے“ مندرجہ تقویۃ الایمان پر بڑی بڑی نکتہ چینیاں کرتے ہیں۔ دیکھو یہاں حضرت سید عبدالعزیز صاحب نے بھی ویسی ہی تو بین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یعنی مزیہ محبوبیت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نہ کیا۔ بلکہ مرتبہ محبوبیت میں سید احمد صاحب کو شامل کیا۔ اور مرتبہ محبوبیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دیا۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبوب خدا تھے۔ اور بعد ازاں چلتے چلتے حضرت سید احمد صاحب بھی محبوب خدا قرار دیئے۔ تو اب حضرت شاہ صاحب موصوف پر بھی (نعموذ باللہ) کفر لگنا چاہئے۔ تو پوری نقاہت ظاہر ہو رہی ہے۔ بعض معترضین مولوی شہید صاحب کو معتزلہ اور ولابی ناموں سے موسوم کر کے کہتے ہیں۔ کہ ولابی تقیہ کر لیتے ہیں۔ تو مولانا موصوف سے ثابت ہے۔ کہ انہوں نے ایک بحث میں تقیہ اور نفاق کو ایک ہی ثابت کیا ہے۔ (ص ۳)

صراط المستقیم مصنفہ مولانا شہید کا مکہ معظمہ میں قبول ہونا

(جب سید احمد صاحب بریلوی حج کو تشریف لیگئے) اُس چودہ مہینے کے قیام ملک حجاز میں آپ کی ذات مقدس سے (سید صاحب کی طرف اشارہ ہے) اہل عرب اور روم اور مصر اور شام اور بغداد وغیرہ کو بہت فائدہ پہنچا۔ جس کا کسی قدر ذکر ہم اوپر (سوانح احمدی) میں کر چکے ہیں۔ خاص مکہ معظمہ میں علاوہ اُن بزرگاں مذکور کے شیخ مصطفیٰ امام حنفی مصلیٰ اور شیخ شمس الدین شفا مصری و اعظا بیت المحرام بھی آپ کی بیعت سے مشرف ہوئے تھے۔ مولوی عبدالحی صاحب نے جو جب حکم حضرت (بریلوی) کے صراط المستقیم کا عربی ترجمہ کیسے ان لوگوں کو دیا تھا۔ الخ (ص ۶۵)

سوانح احمدی مذکور میں با بجا حضرت شہید صاحب کے حالات کا انکشاف ہوتا ہے۔ اور ان کا اتقا و رعہ جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ بخوبی ثابت ہوتا ہے۔ نیز یہ بھی یاد ہے۔ کہ حضرت سید صاحب بریلوی سے تو سب اہل اسلام کا حسن ظن ہے (گو بعض متعصب لوگ ان سے بھی نہیں ملے) اسطے شہید صاحب کے متعلق انہی کی ایک شہادت کفایت کر سکتی ہے۔ جو انکی سوانح سے معلوم ہوتا ہے کہ سید صاحب نے اپنے تمام مقاصد میں شہید صاحب کو ہی پیش رو بنایا۔ اور انہی کو ہر ہم کے انجام کیلئے جرنیل گردانا۔ اور انکو اپنا خلیفہ بنایا۔ خود سید صاحب کی نسبت حضرت شاہ عبدالعزیز الرحمتہ کی مذکورہ شہادت کافی ہے۔

مولانا شہید لکھنوی کا طریقہ اور شاہ صاحب کے منظر و نظر پر ایک خلیفہ تھے

مولوی عبدالحی اور مولانا شہید صاحب ان دونوں بزرگوں کا ذکر خیر سید صاحب کی سوانحی میں جا بجا آچکا ہے۔ جس تاریخ سے یہ دونوں بزرگ اہل خدام ہوئے تھے۔ اس تاریخ سے بلا کسی دینی ضرورت کے آپ کی خدمت بابر کے سید ایکدم بھی علیحدہ نہیں ہوئے۔ اور حق تو یہ ہے کہ ان بزرگوں نے سید صاحب کو خوب پہچانا تھا۔ انکی جان نثاری اور فرمانبرداری ضرب المثل ہے۔ یہ دونوں بزرگ آپ کی پالکی کے ساتھ ننگے پاؤں دوڑنے کو اپنا فریضہ جانتے تھے۔ اور ان دونوں سرتاج علمائے دہلی نے جنکی تعظیم بادشاہ تک کرتے تھے اپنے تئیں بالکل مطاعا تھا۔ پادشاہ کا نے پچھلی پیسے دانہ دینے لگھاں کھودنے، بوجھ اٹھانے، سائیس کر کے غرض کسی ذلیل سے ذلیل کام سے بھی عار نہ تھی۔ روحانی برکات حاصل ہونے کے بعد یہ دونوں خاندانی بزرگ مقتدرائے قوم و امیر زائے ناز و نعمت میں پہلے ہوئے دہلی سے خوش خوراک اور خوش وضع شہر کے باشندے اب بھی کبھی کچھ پڑی یا اسکی کھڑچن کھا کر یا دو تین وقت کڑا کے کے فاقے کھینچ کر اور چٹانوں یا خالی زمین پر سو کر ایسے خوش خرم اور شادان و فرماں بہتے تھے۔ کہ وہ خوشی کبھی انکو دہلی کے بلاؤ و تورمہ اور توشاک تکبہ میں بھی نصیب ہوئی۔ دراصل مزا ایمان کا ایک ایسی عمدہ اور نادر نعمت ہے کہ کوئی دنیوی نعمت اسکی لذت اور شیرینی کو نہیں پہنچتی۔ بلکہ دنیا میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جسکو مزہ ایمان کے ساتھ تشبیہ ہی دی جائے۔ میں (جامع حالات سید صاحب یلوی) نے ایک مقبول بارگاہ الہی کی کتاب میں لکھا دیکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ کہ جس طرح پر ایک نئی دامن ناکتہ اساتھنوں اور ہجولوں سے اپنے مزہ وصال کو کسی کھانے یا میوے وغیرہ سے تشبیہ دیکر بیان نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے مزہ ایمان کا بیان کرنا یا کسی دنیوی مزہ سے اسکو تشبیہ دینا محال ہے۔ اسی لذت و محافظ شیرازی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ ع

لذت مے نہ شناسی بخدا اتانہ چشتی

دنیا کے لوگ ایسے آدمیوں کو ہمیشہ دیوانہ بتلاتے آئے ہیں۔

دیوانہ کئی ہر دو جہانش بخشی دیوانہ تو ہر دو جہاں را چہ کند

ان دونوں ستاروں کے اوصاف تحریر و بیان سے باہر ہیں۔ مولوی صاحب شہید رحمی خوبی بصارت کے مقدمہ میں لکھا ہے۔ کہ جب مولانا شہید کی پہلی نظر چہرہ مبارک سید صاحب پر پڑی تو فرمایا۔ اگر یہ بزرگ اپنے مہدی ہونے کا دعوے کرے تو میں بلا تامل اسکے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ (دیکھئے کیسا خلاص ہے انکو تو بین کنندہ بزرگان کہنا نا اصفافی ہے) *

مولوی عبدالرشید ملتانی کو مولانا شہید کی نسبت کشف

مولوی عبدالرشید صاحب معروف جنوڈے سے (جو ایک اولیائے کامل اور صاحب کشف ملتان میں پھٹے ہیں) کسی نے پوچھا کہ ہند کے اولیاء اللہ میں سے سب سے بڑی قبول خدا کو نسا بزرگ کسے؟ انہوں نے جواب دیا کہ عالم ادراج کی سیر میں میں نے دیکھا ہے کہ سب سے بڑا درجہ اولیائے ہند میں مولوی محمد اسماعیل صاحب شہید کا ہے۔ کیونکہ میں نے مولانا شہید کو جنت میں ایک چھپر کٹ چڑھتے ہوئے اور کتاب صراط المستقیم کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ (ملاحظہ)۔

سبحان اللہ! ایسے بزرگ صاحب کشف اپنے کشف سے آپ شہید صاحب کا رتبہ بقدر بلند بتاویں مگر مقرر ضامہ مذہب نہیں۔ کتنا بڑا بعد ہے۔

ایک روز کسی کو رباطی ظاہری علم والے نے ان دونوں بزرگوں (مولوی عبدالحمید اور مولانا شہید) سے سوال کیا کہ آپ لوگ ایسے بڑے فاضل اجل اور قرآن و کتب حاویث کے حافظ ہو کر سید صاحب ایک اُمتی آدمی کے مرید کیسے ہو گئے۔ انہوں نے اس کی کو رباطی پر تعجب کر کے اس کے جواب میں فقط اتنا نکتہ کہ دیا کہ جو کچھ ہم نے ہزاروں کتابوں میں پڑھا اور حدیثوں میں دیکھا ہے۔ باوجود اُمتی ہوئی سید صاحب کو ان سب کا عامل پایا ہے۔

مولوی عبدالحمید صاحب لوک راہ ولایت اور مراقبہ و مشاہدہ و توجہ و کشف وغیرہ کے لیے سالک اور اس فن میں استاد کامل تھے۔ اور مولوی محمد اسماعیل صاحب شہید سلوک راہ نبوت کے سالک کامل اور پورے عامل تھے۔ اس واسطے آپ کے (سید صاحب کے) ملفوظات راہ نبوت کا حصہ صراط المستقیم کا مولوی محمد اسماعیل صاحب اور سلوک راہ ولایت کا حصہ مولوی عبدالحمید صاحب کا لکھا ہوا ہے۔ ہر گز راز نکات بوجے دیگر است۔

مولوی محمد اسماعیل صاحب شہید کے قصص فہانت اور فطانت اس کمال سے ہیں جو انسان کے مطلوب ہیں۔ اور جس کمال کی تکمیل کو سید صاحب آئے تھے۔ کچھ علاقہ نہیں رکھتے۔ اس واسطے میں انکو یہاں تہا مدرج کرنا نہیں چاہتا۔

مولانا شہید علیہ الرحمۃ کے مختصر حالات زندگی

مولوی محمد اسماعیل صاحب شہید خلف مولوی عبدالغنی نبیر مولانا شاہ ولی اللہ محدث

لے جامع حالات سید صاحب نے یہ ہوا سطر لکھا کہ شہید صاحب کے ذہانت اور فطانت کے کارناموں کا تعلق سید صاحب کے زیر علم احوال سے علیحدہ ہے۔ اس واسطے ان کے اندراج کو کچھ نظر انداز کر دیا ہے۔

دہلوی بڑے فاضل اجل اور ذہین و متین تھے۔ مولوی کرامت علی صاحب حیدر آبادی جو مولانا شہید کے ہم سبق تھے روایت کرتے ہیں۔ کہ مولانا شہید صرف ایک نصاب سابق پڑھ کر پھر کتاب بند کر کے رکھ دیتے تھے اور کبھی مطالعہ وغیرہ کچھ نہ کرتے تھے۔ آپ کے ہم سبق طالب علموں نے اس بچہ پر والی کی شکایت مولانا شاہ عبدالعزیز رضوی سے کی۔ شاہ صاحب نے اس کا سبب اُن سے دریافت کیا۔ تو انہوں نے سارا بچھلا پڑھا ہوا شاہ صاحب کو از بر سنا دیا۔ اُس وقت اُن طلبہ تو آپ کی خداداد ذہانت و فطانت کا حال معلوم ہوا۔

مولوی سید الدین کا مصنفات مولانا شہید کے متعلق خیال

مولوی سید الدین خاں خلیف الرشید مولوی رشید الدین خاں صاحب امین مدرسہ کلکتہ جنکا ہزار روپیہ کا کتب خانہ غدر دہلی ۱۸۵۷ء مطابق ۱۲۷۳ھ میں لوٹا گیا تھا۔ فرمایا کرتے تھے۔ کہ ہم کو اپنے کرتب خانہ کے لوٹے جانے کا اس قدر افسوس نہیں ہے جس قدر اُن حاشیوں کے ضائع ہو جانے کا افسوس ہے جو علمی کتابوں پر مولانا شہید نے چڑھائے تھے۔ کیونکہ وہ کتابیں تو پھر بھی مل سکتی ہیں۔ مگر اُن حاشیوں کا ملنا سراسر محال ہے۔

بیان کرتے ہیں کہ ایک روز مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کسی بڑے اہم مسئلہ کا فتوہ لکھ کر اور اس کو اپنی نشستگان میں چھوڑ کر اندر مکان میں تشریف لیگئے تھے۔ اس عرصہ میں مولوی محمد اسماعیل صاحب سید تشریف لے گئے۔ اور اس فتوے کا ملاحظہ کر کے بعض فروگزاشتوں کو اپنی قلم سے تصحیح کر کے وہ ہیں رکھ کر چلے گئے۔ جب شاہ صاحب واپس تشریف لائے۔ تو ان ترمیموں کو دیکھا۔ تو نہایت خوش ہوئے۔ اور فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ کہ علم ابھی تک ہمارے خاندان میں باقی ہے۔

مولانا شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے۔ کہ میری تقریر تو اسماعیل نے لے لی۔ اور تحریر رشید الدین نے اور فتوے اسحاق نے۔

مولوی محمد اسماعیل صاحب نے تمام درسی کتابیں شاہ صاحب اور مولوی عبدالحی صاحب سے ختم کی تھیں۔ اور جو باقی ذہانت و فطانت کے خود ایک دریائے ذخائر علم کا ہو کر اسکی موجوں میں تھر کر رہے تھے۔ کہ اس عرصہ میں انکی خوب قسمت سے سید صاحب کا سایہ پر کمال اکیں مل گیا جنکی برکت صحبت اور انوار ہدایت سے وہی علم (جسے مولوی عبدالرحیم عرف عبدالرحیم آپ کے ہم مکتب کلکتہ والا کو دہریہ بنا دیا تھا) انکے حق میں ایک عمدہ آلہ شناخت اور ترویج دین کا کمال خوبی کے ساتھ ہو گیا۔ یہاں تک کہ آپ کے روبرو بات کرنی دشوار تھی۔

مولوی فضل حق متغولی خیر آبادی کی مولانا شہید عثمانی کی وجہ

مولوی فضل حق متغولی خیر آبادی جو اُس زمانہ میں حاکم اعلیٰ شہر دہلی کے سرسبز دار اور علم منطق کے پستے اور افلاطون سقراط و بقراط کی غلطیوں کی تصحیح کرنیوالے تھے مولانا شہید کے سخت مخالف ہو گئے چنانچہ کتاب تقویۃ الایمان کے اس مسئلہ پر کہ اللہ رب العزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سادوسرا پیدا کر دینے پر قادر ہے۔ انہوں نے سخت اعتراض کیا۔ اور لکھا کہ اللہ رب العزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دوسرا پیدا کر دینے پر ہرگز قادر نہیں۔ اس کے جواب میں مولانا شہید نے ایک فتویٰ بدلائل عقلی و نقلی نہایت مدلل لکھا ہے۔ چنانچہ ایضاً الحق کے خاتمہ پر وہ فتویٰ بتما چھپ بھی گیا ہے۔ اس کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس خوبی سے آپ نے اپنے مخالفوں کا منہ بند کیا ہے۔ خلاصہ اس کے جواب کا یہ ہے کہ مولانا شہید لکھتے ہیں۔ کہ قدرت ایک علیحدہ صفت ہے اور تکوین یعنی بنانا ایک علیحدہ صفت ہے۔ سو وجود مثل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت قدرت الہی کے داخل ہے۔ نہ تحت تکوین کے تاکہ وقوع اس کا لازم آئے۔ اور تقویۃ الایمان کے اس مقام پر بھی ثابت کرنا مقصود ہے کہ رب العزت جل جلالہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور یہ مقصود نہیں ہے کہ مثل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کر دیا۔ کیونکہ آپ خاتم النبیین ہو چکے۔ پھر آپ نے واسطے ثبوت قدرت الہی کے یہ آیت لکھی ہے۔ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ يَٰقٰدِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰٓى وَهُوَ الْخَلّٰتِ الْعَلِیْمُ (ترجمہ کیا وہ ذات پاک جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مثل ان کے یعنی بنی آدم کے اور پیدا کر دے؟ ہاں! وہ ضرور بڑا پیدا کر نیوالا اور جاننے والا ہے) پھر آپ نے لکھا ہے۔ کہ اس آیت میں ضمیر جمع مذکر کی کل بنی آدم کی طرف جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں راجع ہے۔ اور گو اس آیت میں بیان صاد کا ہے مگر پیدا کرنے کی مثل پر اس کا قادر ہونا اس آیت سے بخوبی ثابت ہے۔

بوجہ ہونے اہلکار انگریزی کے مولوی فضل حق صاحب کا بڑا رعب اور دبدبہ شہر دہلی میں تھا۔ خود بادشاہ بھی انکی خاطر داری کرتے تھے۔ جب مولوی فضل حق صاحب بحث مسئلہ قدرت الہی میں الجواب ہو گئے تو اور مخالفت بڑھی۔ یہاں تک کہ مولانا محمد اسماعیل صاحب کا وعظ جامع مسجد سے بند کر دیا گیا۔ لیکن شہر کی خلقت آپ کے وعظ پر رشید اٹھی۔ مجبوراً بادشاہ کو آپ کے وعظ ہونی کی پھر اجازت دینی پڑی۔ مگر اس وقت جامع مسجد کے اندرونی حوض پر ایک بازار لگا کرنا تھا۔ جس میں صدائے ہند لوگ بھی دکانیں لگاتے تھے۔ مولوی محمد اسماعیل صاحب نے یہ ساری کیفیت خانہ خدائیں بازار لگنے اور خرید و فروخت ہونے اور ہندوؤں کے شامل ہونے کی لکھ کر اللہ تعالیٰ کے مواخذہ اور

عذاب کے بادشاہ کو ڈرایا۔ فوراً بادشاہ نے وہ بازار بند کرادیا۔

ایک وزیر ایک جلسہ وعظ میں ایک وسیع بدعتی نے مولانا صاحب کو چھری سے شہید کرنا چاہا مگر غیر گزری کہ وہ وارن کرنے پایا۔ اور پکڑا گیا۔ سبحان اللہ! یہ بھی یوں اہل حق کی سنت ہے کہ گمراہ لوگ اُنکے قتل کا ارادہ کریں۔ اور روشنی ہدایت کو منہ کی پھونک سے بجھانا چاہیں۔ مگر اس قدم میں ناکام رہتے اور مصداق خسر الدنیا والاخرتہ کے ہوتے ہیں۔

مولوی صاحب محمد اسماعیلؒ نے باقی فعل سید صاحب کے شہر دہلی میں سب سے پہلے اپنی بیوہ ہمیشہ کبر سن کا فلح مولوی عبدالحی صاحب کے کر کے رانڈو نکلے نکلے کرانے پر کربا بندھی اور نکاح ثانی کی فضیلتیں اور اسکو عیب سمجھنے کی برائیاں ایسی وضاحت اور خوبی کے ساتھ بیان کرنی شروع کیں کہ ہزار رانڈوں کے نکاح ثانی خاص شہر دہلی میں ہو گئے۔ ایک معتبر دیرینہ شخص جامع کتاب ہذا (یعنی سول سید احمد) سے کہتا تھا کہ اسوقت قریب دس ہزار کے سبکیں اور بے میں رانڈیں آپ کی سہمی اور کوشش سے شوہر والیاں ہو گئیں۔ اور آپ کی بدولت یہ رسم زبوں ہمیشہ کے واسطے شہر دہلی سے اٹھ کر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو گئی۔ اسوقت بھی پچاسوں آدمی آپکا وعظ سننے والے شہر دہلی میں موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپکا وعظ گرم ہوتا تھا۔ تو سامعین میں نالہ وزاری سے شور ہو جاتا تھا۔ اور روتے روتے چمکیاں بندھ کر بیچو دھ جاتے تھے۔

ایک دہلوی شیعہ نے جو اسوقت دہلی کا تحصیلدار تھا مولانا شہید کو بلا کر آپکا وعظ اپنی قوم میں کرایا تھا۔ قریب تین چار سو شیعوں کے اسوقت آپکے وعظ میں حاضر تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بیان تھا۔ جب وعظ گرم ہوا۔ تو ہر ایک شیعہ بیہوش ہو گیا۔ بعد اختتام وعظ کے انہوں نے کچھ نذرانہ مولانا صاحب کو دینا چاہا۔ مگر آپنے منظور نہیں فرمایا۔ ایک وزیر خاتم کے بازار میں قریب تیس کسبیوں کے آپنے جمع کرا کے انکو وعظ سنایا۔ اسی شام کو ان میں سے اسماعیل کسبیوں نے توبہ کر کے نکاح کر لئے۔

صاحب ذکر جلی ایک اس قسم کا قصہ مولوی محمد علی صاحب امپوری کی زبانی تحریر کرتے ہیں کہ ایک روز مولوی محمد اسماعیل صاحب حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے مدرسہ کے دروانے پر کھڑے تھے۔ آپنے دیکھا کہ بہت سی جوان اور خوبصورت عورتیں رتھوں اور ہیلیوں میں سوار ہو کر بلا پردہ کہیں کو جا رہی ہیں۔ مولوی صاحب نے پوچھا کہ یہ کون عورتیں ہیں؟ ایک شخص نے کہا کہ یہ سب بیباں فلانی بڑی کسی کے گھر کچھ تفریح کے واسطے جا رہی ہیں۔ مولوی صاحب نے پوچھا کہ کیا یہ مسلمان ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں! مسلمان ہیں۔ تب مولانا نے فرمایا کہ جب مسلمان ہیں تو ہماری بہنیں ہیں۔ کیا خداوند تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ اسقدر مسلمان عورتیں بدکاری اور زنا کاری میں گرفتار

تھیں۔ اور تم نے ان کو نصیحت نہیں کی۔ اس واسطے اب تو میں انکے مکان پر جا کر ان کو نصیحت کروں گا۔ آپ کے رفیقوں نے کہا۔ کہ آپ کے وہاں تشریف لے جانے سے آپ کو بدنام کر دینگے کہ کنجن داڑھی میں بھی آپ جانے لگے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ سبیل کو اس بات کی پروا نہیں جب اللہ اور رسول کا حکم سننے کو نکلا تو ہر ایک کو سنا دینگا۔ اسکے واسطے سب کلمہ گو مومنوں کا حق برابر ہے۔ آپ نے اول اپنے دل سے کہا۔ کہ اے دل! اگر تیرے بدن کی بوٹیاں کاٹ کر چیلوں کو کھلا دیں۔ ریا تیرے جسم کو ہاتھی کے پاؤں سے باندھ کر کھینچوائیں۔ تو اس وقت بھی اللہ ہی کی بات بولتا رہیگا۔ دل نے کہا۔ ہاں! جب تک میرے اندر سانس ہیں۔ خدا کی بات کہنے سے کسی عذاب و عقوبت سے بھی باز نہ آؤں گا۔

جب شام ہوئی مولانا صاحب ریشوں کا سا بھیس بدل کر اس کسی کے مکان پر پہنچے جہاں سب کسبیاں جمع ہو کر کچھ کا بجار ہی تھیں۔ آپ نے وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اور کہا۔ کہ آؤ۔ اللہ والیو! آؤ اللہ والیو! اس وقت چند چھو کر یوں نے دروازہ پر آکر پوچھا۔ کہ کون ہو؟ آپ نے جواب دیا۔ کہ فقیر ہے کچھ صدا سنناؤنگا اور تاشا دکھاؤنگا۔ وہ سمجھیں کہ کوئی تاشا گریہ ہے۔ دروازہ کھول کر اندر بلا لیا۔ آپ نے اندر جا کر بہت نرمی سے پوچھا۔ کہ بڑی بی صاحبہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اوپر بالا خانے میں مع اپنے بھانوں کے جشن کر رہی ہیں۔ مولانا صاحب اوپر تشریف لیگئے۔ اور دیکھا کہ بڑی بی صاحبہ بٹے ترک درشان سے مع اپنے بھانوں کے کرسیوں پر بیٹھی ہیں۔ چاروں طرف شمع دان روشن ہیں۔ چونکہ مولانا صاحب ایک نامی گرامی اور مشہور شخص ایک بڑے گھرانے کے صاحبزادے تھے۔ باوجود بھیس بدلنے کے بھی وہ آپ کو پہچان گئیں۔ اور اپنی اپنی کرسیوں سے اٹھ کر آپ کے سامنے مودب کھڑی ہو گئیں۔ اور پوچھا۔ کہ حضرت! آپ نے کیونکر تکلیف فرمائی؟ آپ نے فرمایا۔ گھبراؤ نہیں۔ میں کچھ صدا سنناؤں گا۔ تم سب جمع ہو کر اپنی اپنی جگہ میں آرام سے بیٹھ جاؤ۔ چونکہ انکی ہدایت کا وقت آگیا تھا۔ سب ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھ گئیں۔ مولانا صاحب نے حامل کھول کر ایسی خوش الحانی سے قرآن شریف پڑھا۔ کہ اُسی کو سن کر لوٹ پوٹ ہو گئیں۔ پھر آپ نے ان آیتوں کے معنی بیان کر کے ہر ایک چیز دنیوی کی بے ثباتی کا اسطرح ذکر کیا۔ کہ یہاں نہ صن نہ جوانی کو قیام ہے۔ نہ مال و زرنگانی کو۔ یہاں کی ہر چیز فانی اور زوال پذیر ہے۔ یہ بیان ایسی شرح و بسط اور فصاحت و بلاغت سے ہوا۔ کہ ہر ایک کے رونا شروع کیا۔ اسکے بعد مولانا نے موت اور جان کنی کی سختی اور اسوقت کی بیکسی اور وحشت اور عالم کی مفارقت کا افسوس پرورد طور سے بیان کیا۔ کہ ساری عورتیں ہوش باختہ ہو گئیں۔ پھر اسکے بعد قبر کی تنہائی اور منکر و نکیر کا سوال اور وہاں کے عذاب کا بیان اس زور سے کیا۔ کہ سامعین ہر حالت بخود کی پچھائی اور ہر طرف سے نالہ و آہ و گریہ و زاری شروع ہوئی۔ پھر اسی بیان کے

متصل اپنے میدان قیامت کی سختی اور عقوبت کا بیان اس طرح کیا۔ کہ رفتہ قیامت بدکاروں کے گردہ کے گردہ گرفتار کر کے حاضر کئے جائینگے۔ اور جو کوئی اس فعل بدکاری کا دنیا میں سبب یا وسیلہ یا موجود یا معاون ہوا ہے جس ہی اسدن اس گردہ کا پیشرو ہوگا۔ جب برو قیامت تم ہر ایک بجرم بدکاری گرفتار ہو کر حاضر کی جاؤ گی۔ تو ہر ایک انہ کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں ترانی دیدکار بھی لائے جائینگے۔ جنکی زناکاری و بدکاری کا تم باعث اور وسیلہ ہوئی ہو۔ تمہارے ہی ناز و داد نے ان کو اس آفت میں پھنسا یا تھا۔ تو اب خیال کرو۔ کہ ایسی حالت سے جبکہ سینکڑوں اور ہزاروں ترانی و بدکار تمہارے پیچھے پیچھے ہونگے۔ اللہ رب العزت کے سامنے تمہارا کیا حال ہوگا۔ یہ بیان بھی ایسا گرم ہوا۔ کہ کسب و نمکی بچکیاں بندھ گئیں۔ تب اپنے آب تو بہ سے اس خستہ دلونکے حال کو ٹھنڈا کر نیکو توبہ کی فضیلت بیان کرنی شروع کی۔ اور کہا۔ کہ تو بہ سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس بیان عدہ عفو اور شرح عفواری اس غفور الرحیم سے ان میدان کو کچھ ہوش آیا۔ معاً اسکے اپنے نکاح کی فضیلت بیان کرنی شروع کی۔ اور آخر میں فرمایا۔ کہ جسکا دل جس سے چاہے اس سے نکاح کر لیوے۔ اور اپنے افعال ماضیہ سے تائب ہو جائے۔ التائب من الذنب لکن لا ذنب لہ (ترجمہ حضرت صلہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ گناہ سے توبہ کرینو والا ایسا ہو جاتا ہے گویا اُس نے گناہ کیا ہی نہیں) جب یہ وعظ ہو رہا تھا۔ اسکی شہرت تمام شہر میں ہو کر ہزاروں خلقت اسکے سنتے کو دیاں آکر جمع ہو گئی تھی۔ راستے بند ہو گئے تھے۔ آس پاس کے کوٹھے اور بالا خانے خلقت سے لڑ گئے تھے۔ نتیجہ اس وعظ دلپذیر کا یہ ہوا۔ کہ جس قدر جوان عورتیں قابل نکاح اس مجمع میں موجود تھیں سب نے توبہ کر کے نکاح کر لئے۔ اور جس قدر بوڑھی اور سن رسیدہ نادکا وغیرہ تھیں انہوں نے محنت مزدوری سے اپنی گزراں کرنی شروع کی *

ایک دن کا ذکر ہے کہ مولانا صاحب مدوح جامع مسجد کی سیڑھیوں پر گزری بازار میں کھڑے وعظ فرما رہے تھے۔ اسوقت ایک بیچڑے کے نصیب جو کچھ چمکے تو وہ بھی ہندی لگائے ہوئے اور ہاتھ میں چوڑیاں کڑے اور پاؤں میں چھڑے اور سہانہ سرخ جوڑا پہنے ہوئے بغرض تفسن طبع مولوی صاحب کے نزدیک آکر کھڑا ہوا۔ اور وعظ سننے لگا۔ جب اسکے دل پر کچھ اثر ہوا تو مجھو ہو آپ کے سامنے بیٹھ ہی پر بیٹھ گیا۔ آپ بھی اسکے رنگ ٹھنک کو دیکھ کر اسکی طرف متوجہ ہو گئے اسوقت آپ نے اسکی زبانی ہیئت کی بُرائی اور بیان مواخذۃ الہی اور عذاب آخرت کا اس درویش سے بیان کیا۔ کہ بیچڑے پر وہ اثر ہوا کہ بیچڑے نے وہیں بیٹھے بیٹھے چوڑیاں توڑ دیاں اور زور اتار کر علمدہ کر دیا۔ اور ہاتھ پاؤں سے ہندی کا رنگ دور کرنے کیلئے سیڑھیوں کے پتھروں پر انگو استھر رگڑا کہ خون جاری ہو گیا۔ بعد اختتام وعظ کے تائب ہو کر آپ کے خادموں میں داخل ہو گیا

اور ساتھ ہی خراسان کو گیا۔ اور دہلی کا تخت بمقابلہ سکھاں داد مر دانگی کی دیکر شہید ہوا *
ایک دفعہ ایک عظیم مولانا شہید نے ایک رکوع کا بیان اس خوبی سے کیا۔ کہ مولوی امام بخش
صہبائی اور مولوی عبداللہ خاں صاحب اور مفتی صدر الدین صاحب وغیرہ علمائے اجل دہلی نے جو
اُس کے سامعین وعظ تھے دوبارہ اس رکوع کا بیان ہونیکی درخواست کی جسب ہندو مان لوگوں کے
ایک و سکر جلسہ میں آپ نے وہی رکوع پڑھا۔ اور بعد ترجمہ اس روز اس رکوع کو ایک ایسے دوسرے
پیرایہ میں اس خوبی اور فصاحت و فصاحت سے بیان کیا۔ کہ ہر مطلب اور نتیجہ پہلے دز کے بیان
سے سراسر غیر تھا۔ مگر بیان کی خوبی روز اول سے بڑھ کر تھی۔ ایک تیسرے وعظ میں بھی حسب
درخواست سامعین اسی رکوع کا بیان ہوا۔ مگر یہ بیان اُن پہلے دونو بیانوں سے غیر تھا۔ مگر
بیان کی خوبی ہر دو روز ماضیہ سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھی *

آپ کے وعظ سے ہزاروں بدعتی بلکہ شیعہ و ہندو وغیرہ بھی کثرت سے ہدایت پاتا کتے تھے
ہست ہی کم تھا۔ کہ کوئی شخص آپکی زبان ہدایت نشان سے توحید اور اثبات سنت کا بیان سنکر
شرک و بدعت سے توبہ نہ کرے *

مولوی حاجی قاسم نام امام عید گاہ دہلی کا بڑا بدعتی تھا۔ اور یہاں تک آپ سے خدا اور خدا
ہو گئی تھی۔ کہ وہ کہا کرتا تھا۔ کہ جس چیز کو مولوی اسماعیل حرام کہیں گے۔ میں اس چیز کو ضرور حلال
کہوں گا۔ ایک روز مولانا نے اسکی یہ بیہودہ ہٹ سنکر فرمایا۔ کہ ہم اسکی ماں بہن کو اس پر حرام
کہتے ہیں۔ بھلا وہ انکو اپنے اوپر حلال تو کر لیوے ؟

کہتے ہیں کہ مولوی فضل حق صاحب نے آپکی کامیابیوں کو دیکھکر آخر فرمایا تھا کہ مولوی
محمد اسماعیل ضرور شیر خدا ہے۔ اور میں نفس کا شیر ہوں *

ایک دفعہ عید کی نماز پڑھنے کو آئے۔ تو سب موحیوں نے جمع ہو کر مولوی صاحب سے
عرض کیا۔ کہ حاجی قاسم امام عید گاہ بدعتی ہے۔ اسکے پیچھے نماز پڑھنا اچھا نہیں ہے۔ کسی
دوسری جگہ نماز عید کا بندوبست کیا جائے۔ تب مولانا نے فرمایا۔ کہ جماعت میں تفرقہ ڈالنے والوں
پر لعنت آئی ہے۔ ہم تفرقہ مسابین کے باعث نہ ہونگے۔ مولوی قاسم صاحب بھی ہمارے ہی
چچا مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگرد ہیں۔ وہ یہ سب باتیں محض اپنی نفسانیت سے
کہتے ہیں۔ اپنے عقیدے سے نہیں کہتے *

مولانا شہید ہمیشہ سپاہیانہ وضع رکھتے تھے۔ گلے میں الخالک اور چست با جامہ سر پہ
بیچیدہ عامہ اور تلوار کو حامل کئے رہتے تھے۔ سید صاحب کے واقعات جنگ کے پڑھنے سے معلوم
ہوا ہوگا۔ کہ مولوی محمد اسماعیل صاحب بڑے با کمال جنرل اور فن جنگ کے آگاہ تھے۔ سید صاحب

کے بیسیوں واقعات جنگ میں شاید شان و تادیر کوئی ایسا واقع ہو جس کے بغیر اور کما نڈر مولوی محمد اسماعیل صاحب ہو کر گئے ہوں۔ اور آپ کے ساتھ ہمیشہ تائید الہی ہو کرتی تھی۔ کہ کبھی کسی حملہ میں آپ ناکام میاب ہو کر نہیں آئے۔ بعض موقعوں پر دس دس اور بارہ بارہ آدمیوں سے آپ نے ہزارہا کفار کا مقابلہ کر کے فتح حاصل کی ہے۔

ایک سفر میں جب آپ ایک سرسڑی میں ٹھہرے ہوئے تھے اس بستی کے بہت عالم فاضل آپ کی تشریف آوری کی خبر سنا کر آپ کی زیارت کیواسطے سرسڑی میں حاضر ہوئے تھے۔ وہاں پہنچ کر ان لوگوں نے بجائے مولوی صاحب کے ایک سپاہی کو دیکھا۔ کہ گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے اپنے گھوڑے کی خدمت کر رہا ہے۔ انہوں نے اس سپاہی سے پوچھا۔ کہ میاں سپاہی مولوی محمد اسماعیل صاحب کہاں ہیں؟ سپاہی نے جواب دیا کہ ان سے آپ کا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا۔ کہ زیارت سے مشرف ہو کر کچھ مسائل کی تحقیق کریں گے۔ آپ نے فرمایا۔ کیا مسائل ہیں؟ انہوں نے بڑے بڑے ادق مسائل جو سوچ کر لائے تھے بیان کئے۔ آپ نے گھوڑے پر کھڑا کرتے کرتے ان کے ایسے جواب باصواب دیئے۔ کہ جو کسی دوسرے مولوی سے مہینوں میں بھی نہ بن آتے۔ توبہ لوگ سمجھ گئے۔ کہ غالباً ہی شخص مولوی محمد اسماعیل ہے۔ تب انہوں نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضرت! آپ کے ساتھ کچھ کتابیں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ کہ کتاب اللہ میرے سینے میں ہے۔ اول اس سے سمجھانا ہوں۔ جب کوئی اس سے نہیں مانتا۔ تو یہ تلوار جو میرے گلے میں پڑی ہے اسکا علاج ہے۔ ان دونوں کے ہونے اور کتاب کی کیا ضرورت ہے؟

عبد اللہ سراج شیخ العلماء کے مکہ کا مولانا شہید اپنے شہنا علمی نکانا

مولوی عبدالاحد ابوسعید لکھتے ہیں۔ کہ عبداللہ سراج جو بروقت حج کو تشریف لے جانے مولانا شہید کے مکہ معظمہ میں شیخ العلماء تھے مولانا شہید کے ربوہ دوزانو بیٹھ کر اپنے شہادت علمی کو پوچھا کرتے تھے۔ اور علم مناظرہ انہوں نے مولانا شہید ہی سے سیکھا ہے۔

صدرا مولوی اور عالم کابل اور قندھار اور سمرقند اور ماوراء النہر وغیرہ کے جمع ہو کر ہر مقام پر پختہ مسئلہ وجوب تقلید میں اپنے بحث کر نیکو آئے تھے۔ چنانچہ ایک ہفتہ تک یہ بحث رہی۔ آخر کو وہ سب مولوی لا جواب ہو کر عدم وجوب تقلید شخصی کے قائل ہو گئے۔ اور کہنے لگے کہ یہ شخص تو قرآن و احادیث کا حافظ اور محقق اس میں غلطہ لگائے ہوئے ہے۔ اس سے کون جیت سکتا ہے؟ لیکن باوجود اس فتحیابی کے سید صاحب نے مولوی محمد اسماعیل صاحب سے فرمایا۔ کہ یہ وقت ترک تقلید کا نہیں ہے۔ ہم کو اس وقت کفار سے جہاد کرنا ہے۔ تقلید کا جھگڑا اٹھا کر اپنے

اندر تفرق و التا بہتر نہیں ہے۔ اس جھگڑے سے جسکی بنا ایک فروعی اختلاف سنت یا مستحب کے
ہمارا اصل کام ہجرت اور جہاد کا جو فرض عین ہے فوت ہو جا دینگا ۔

یہ بھی اسوقت کی ایک روایت ہے۔ کہ جب بہت سے ولایتی مولوی بڑی بڑی پگڑیاں اور جُجے
پہنکر مولوی محمد اسماعیل صاحب کی ملاقات کیواسطے لشکر مجاہدین میں آئے۔ تو اسوقت مولانا شہید علی
سے اپنے گھوڑے کا وارہ دل رہے تھے۔ وہ سارے ولایتی مولوی آپکا یہ حال دیکھ کر بے اختیار
روپڑے اور کہنے لگے۔ کوٹھیک صحابہ رضی اللہ عنہم کی چال پر یہی شخص ہے اور ہم دنیا کے گتے ہیں۔
روایت کرتے ہیں۔ کہ جب تنویر العینین فی اثبات رفع یدین آپنے لکھی۔ اسوقت مولانا
شاہ عبدالعزیز صاحب اور مولوی عبدالقادر صاحب دونوں زندہ تھے۔ جب شاہ صاحب علیہ الرحمۃ
نے اس کتاب کو دیکھا۔ تو بہت پسند فرمایا۔ اور کہا کہ خدا کا شکر ہے۔ کہ اس گھر میں ابھی تک متفق
علم حدیث کے موجود ہیں ۔

مولانا شہید نے سید صاحب سے بیعت کر نیکی بعد اپنے ملک کو گونگی ہدایت کیواسطے
بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ منجملہ انکے ایک تقویۃ الایمان ہے۔ یہ کتاب توحید اور اتباع سنت کی
خوبی اور شرک و بدعت کی بُرائی میں ایک لاثانی کتاب ہے۔ اس کتاب سے اسوقت تک لاکھوں
آدمیوں نے ہدایت پائی۔ اور امید ہے کہ قیامت تک ہماری آئندہ نسلیں اس سے ہدایت
پاتی رہیں گی۔ ایک شاہ نے اس کتاب کے حق میں کہا ہے۔ ۷

جسپہ ہو جاوے مگر الطاف حق تقویۃ الایمان کا لیوے سبق
ہر جُز و اسکا ہدایت کا سبق طبع اسماعیل کا روشن ورق
آسمانی علم کا اظہار ہے

دین اک مدّت سے سوتا تھا پڑا غازی حق نے دیا دین کو جگا
ورنہ رفتہ رفتہ قبر اولیاء سجدہ گاہ خلق ہوتیں بر ملا
شکر خالق کا ہمیں درکار ہے

اب جو اسماعیل غازی مولوی دین کے دریا مراتب میں ولی
جب انہوں نے تقویۃ الایمان کہی اس میں تفریق حق و باطل میں ہے کی
پہنھ گیا جو شخص ناہنجار ہے

مومنوں کے حق میں تقویۃ ہے وہ فاسقوں کا باعث لعنت ہے وہ
فَاقْبِلُوا مِن رَّبِّكُمْ ذِمَّتْہِ وہ فَذَلَّتْ مِن قَبْلُکُمْ سُنَّتْہِ وہ
کفر کے حق میں گویا تلوار ہے

تقویٰ الایمان کا پہلا حصہ کلاً اللہ الا اللہ کے معنوں کی تفسیر ہے جو مولانا شہید اپنے ہاتھ سے لکھ کر تمام کر دیا تھا۔ اس واسطے اسکی عبارت بڑی پرزور و شگفتہ شمشیر کے ہے جسکی نورانی شعاعوں سے مشرکوں اور گورپرستوں کے دل کہاں بچتے ہیں۔ دوسرا حصہ اس کتاب کا رشتہ تفسیر محمد رسول اللہ کے آپ کی وفات کے بعد مولوی محمد سلطان علی خاں صاحب نے ترتیب دیا۔ اس سبب اسکی عبارت ایسی پُرزور نہیں ہے۔ اگر تقلید کا مقدمہ مولانا شہید کے ہاتھ سے لکھا جاتا تو عجیب گل کھلتا۔ اور پھر معتقدان سید صاحب کو تقلید شخصی کے واجب اور فرض کہنے کا حوصلہ باقی نہ رہتا۔ دوسری کتاب آپ کی دینی تصنیفات میں حقیقت امامت ہے۔ اس کتاب میں آپ نے حقیقت امامت کو بہت شرح اور بسط کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کتاب کی تصنیف سے دراصل سید صاحب کے فضائل اور آپ کی اطاعت کی خیریں اور نافرمانی کے بُرے نتائج کا بیان کرنا مقصود تھا۔ اس کتاب کے ہر فقرے میں مشائخ الیہ سید صاحب ہیں۔ کتاب مذکور میں سید صاحب ہی کی شان میں آپ نے لکھا ہے ”ہر کمالیکہ در خدمتگذاری او مصروف نگردد و خیالے ست پر اختلال نہ رہے کہ در بیان اعظام و اکرام او بکار نیاید و ہے ست سر اسرافیل و محال“ تیسری کتاب تنویر العینین فی اثبات رفع یدین ہے۔ اس کتاب میں آپ نے بہت سی صحیح صریح غیر منسوخ حدیثوں کو جمع کر کے ثابت کیا ہے۔ کہ رفع یدین سنت غیر مؤکدہ اُن سنتوں میں سے ہے۔ کہ جن سے قرب الہی حاصل کیا جاتا ہے۔ رفع یدین کہ نبیوالا ثواب یاد یگا۔ مگر رفع یدین کے تارک پر ملامت کی جادے اگرچہ عمر بھر نہ کرے۔ اور جو عالم احادیث سے ثبوت رفع یدین یا کہ رفع یدین کہ نبیوالوں پر طعن کرے وہ ان لوگوں میں داخل ہے جو مخالفت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد ظاہر ہو جانے ہدایت کے۔ تنویر العینین کے خاتمے پر آپ نے لکھا ہے۔ کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے میں دو نوبت دلائل قوی ہیں۔ لیکن طرفین کے دلائل میں تاہل کرنے سے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا اولیٰ اور افضل ہے اسکی ترک سے۔ اور پھر آپ نے لکھا ہے۔ کہ سبط طح آئین پیکار کر کہنا آہستہ کہنے سے اولیٰ و افضل ہے۔ کیونکہ ہر کی رداستیں بہت آئی ہیں۔ اور صبح کی نماز میں قنوت کا پڑھنا یا نہ پڑھنا دو نومساوی ہیں۔ اور سم اللہ کے آہستہ کہنے کی رتائیں بالجہ کی روایتوں سے زیادہ ہیں۔ تو سم اللہ کو آہستہ ہی پڑھنا بہتر اور روشن ہے۔ اور فاتحہ پھوڑ کر نادر پڑھنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوا۔ اور نوافل کے نیچے یا ناف کے اوپر

لے ان مسائل اختلافیہ کے فیصلہ سے ہر دو فریق کے متعصب لوگوں کو سبق حاصل ہونا چاہئے کہ شہید صاحب نے کیسے انصاف سے فیصلہ کر دیا ہے مگر جو لوگ اس اختلاف سے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں وہ سخت خود متا اور بے انصاف لوگ ہیں۔ اہل حق کے فیصلہ کا اس طرح بغیر ریا اور خود ستائی کے چوتے ہیں۔ جنکا ہمیں پیر و ہونا چاہئے۔ و ما توفیقی الا باللہ۔

اور سینے کے اوپر اور سینہ کے نیچے ہاتھ رکھنا مساوی ہیں۔ جہاں چاہے رکھے۔ کیونکہ دونوں طریق صحیح
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں *

چوتھی کتاب آپ کی دینی تصنیفات میں ایضاً الحق اسم ہاں ہے۔ پانچویں کتاب حقیقت
نبوت ہے۔ ایک مثنوی معروف برہان کو بھی آپ کی تصنیف سے ہے جسکا شروع اس طرح پر ہے ۵

الہی ترانام کیا خوب ہے کہ ہر جان کو وہ ہی مطلوب ہے

اسی سے ہے ہر دل کو آرام و چین وہی سبب بانوں کا ہے زیبِ زمین

صراطِ المستقیم ملفوظاتِ سید صاحب جو آپ ہی کے قلم سے نفسِ تحریر میں آئی۔ آپ کی ہمدگی
اور علو مرتبت پر ایک بڑی شاہد عادل ہے اس کتاب کے دیباچہ میں آپ نے لکھا ہے کہ میرے اوپر
انعامِ الہی بیحد و بے شمار ہیں۔ اور سب سے بڑا انعام سید صاحب کی خدمتِ مبارکت میں میرا حاضر رہنا
ہے۔ اور آپ کی مجلسِ مبارک میں حاضر رہنے سے میں نے آپ کے کلماتِ ہدایت آیات کو شکر بہت فائدہ
اٹھایا ہے *

جامع حالاتِ سید صاحب مولانا شہید لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا حمد ہے کہ یہ عالم
نبیل فاضل جلیل قاضی جلیل مجاہد فی سبیل اللہ جو خیر اہل اسلام ہند کا تھا۔ واقعہ ۲۲۔ ذیقعدہ
۱۲۶۷ھ بوقتِ ظہر صد کا فرد کو اپنے ہاتھ سے تہ تیغ بیدار کر کے بالاکوٹ میں شہید ہوا۔
لکھا ہے کہ آپ کے گھوڑے سے جدا ہونے سے پہلے آپ کا جسم مبارک گولیوں سے پھلنی ہو
گیا تھا۔ تاہم آپ نے صد کا فرد کو داخل جہنم کیا۔ آپ کو ناس گونگھنے کا بہت شوق تھا۔ اپنی
شہادت سے چند لمحے پہلے آپ نے اپنی بیہنسوار کی نکال کر گونگھی اور پھر اسکو جھاڑ کر پھینک دیا
اور فرمایا کہ بس یہ آخری سونگھنا ہے ناس کو سونگھ کر اور شکر کفار میں گھس کر آپ شہید ہو گئے
یہ بھی روایت ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد راجہ شیر سنگھ خلعتِ راجہ رنجیت سنگھ نے جو
سکھوں کی فوج کا جرنیل تھا آپ کی لاش پر دو نشانہ ڈلو کر بہت عزت سے آپ کو دفن کرا دیا۔

۱۵ معترض نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مولوی محمد امین نے ہوا سے جہاد کیا۔ کہ کسی طرح سے میں بادشاہِ بنجاول
اور لوگ میرے تابع ہو جائیں۔ یہ غرضِ انسانی تھی۔ ہوا سے کافر و تھے سے قتل ہو گئے۔ تو جواب لکھا ہے کہ اگر وہ
غرضِ انسانی سے جہاد کرتے۔ تو جبکہ آپ کی بدن گولیوں سے پھلنی ہو گیا تو پھر آپ نے کیوں سینہ کو سپر بنایا۔ ایسے وقت میں تو
نفس کو تھامے کہ جان بچ جائے۔ مگر انہوں نے آگے بڑھ کر نفس کا کمانہ مانا۔ اور دوسرے یہ کہ جب آپ نے سوار سونگھ کر
اور اپنے شہید ہو جانے پر پورا اعتماد کر کے فرمایا کہ بس یہ آخری سونگھنا ہے اور ڈیڑھ بھینک دی تو کیا اس وقت آپ کی خواہش
بادشاہ بننے کی تھی یا شہید ہو جانے کی؟ اگر یہ غرضِ انسانی ہوتی۔ تو جب آپ نے جان باقی دیکھی تھی تو غرورِ جنگ سے
منہ موڑ لیتے۔ اور غرضِ انسانی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جان چلی جائے کیونکہ ایسے وقت میں نفس کو تھامنا ہے۔ جان بچالے
خواہ ایمان بھی چلا جائے۔ معترض کا یہ بہتان ہے *

چنانچہ اس وقت تک ایک کچی قبر آپ کی بالاکوٹ میں موجود ہے۔ اور دنیا کے لوگوں کی عقل پر بہت افسوس ہے۔ کہ ایسے شخص قاطع شرک و کفر کی قبر پر اب دلوں کے لوگ کی بتیں چڑھا کر آپ کے مرادیں مانگتے ہیں۔ (سوانح احمدی دیکھو) *

دیکھو کوئی لوگ تو مولانا شہید کو بانی کہہ کر کافر بناتے ہیں۔ مگر انہی بدعتی لوگوں میں سے ایک فرقہ مولانا کو اولیاء اللہ سمجھ کر انکی قبر بوجتا ہے۔ یہ بھی ایک قابل غور بات ہے۔ کہ اللہ کریم اپنے محبوب کو نہ دنیا میں رسوا کرتا ہے نہ آخرت میں کرے گا (بمصدقہ مندرجہ بالا حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ) تو مولوی محمد اسماعیل صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیسی عزت دی جو مرقوم ہو چکی۔ اور پھر بعد شہادت کے بھی انہی دشمنوں (سکھوں) کے ہاتھ سے عزت دلوں کو دفن کرایا۔ *

مشتے نمونہ از خروائے یہ ہیں صحیح حالات مولانا شہید کے۔ پس اس سے معترضین کو معلوم ہونا چاہئے۔ کہ ایسے باکمال بندہ خدا پر نکتہ چینی اور کفر تھوپنے سے باز رہیں۔ اور خدا کے لئے اپنے نفس پر ظلم نہ کریں۔ اور جو جو کارنامے انہوں نے اشاعت اسلام کیلئے کئے ہیں۔ ان پر ذرا نظر انصاف والا کر شہید صاحب در دیگر تمام بزرگان دین کے حق میں اللہ عفو غفر لانا و لاخوانا الذین سبقونا بالايمان دعا کرنی چاہئے۔ اگر ان کا کوئی فعل اپنی نظر میں فیج معلوم ہو تو ہر سکا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہئے۔ اور ان سے بدظن نہ ہونا چاہئے۔ *

حضرت شہید صاحب کے مختصر حالات لکھنے سے ناظرین اہل بصارت کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ جس شخص کا علم عمل اتنا زہد اور قربانی پرمانند ہو۔ وہ کب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں بے ادبی کی زبان کھول سکتا ہے؟ بلکہ وہ تو سرسری سنت کے پیرو اور فی سبیل اللہ جان و مال تک در بلیغ نہ کر نیوالے تھے۔ *

پہلے اس سے کہ معترضوں نے آپ کی جن جن عبارات پر نکتہ چینیوں کی ہیں۔ اور آپ کو نفوذ باللہ کافر تک لکھ دیا ہے انکے جوابوں میں اس امر کی وضاحت کرتا ہوں۔ کہ آپ نے کیسے بے ادبی کی ہے اور کیونکر انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو گھٹایا ہے؟ جس سے ناظرین اہل بصارت کو معلوم ہو جاوے گا۔ کہ انہوں نے نہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر شان کی۔ اور نہ بے ادبی۔ بلکہ انہوں نے صحیح طریقہ کے ادب اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم مرتب اور انکے اسلام کو با حسن وجہ ظاہر فرمایا ہے اس امر کی وضاحت کیلئے یہ ضرورت اس واسطے محسوس ہوئی ہے کہ معترضین نے مولانا کو بے ادب قرار دیا ہے۔ جس کا جواب خود مولوی صاحب کی تحریر ہی سنئے۔ *

مولوی سید عبداللہ نجدادی جو قریباً ہندی زبان سے ناواقف تھے بہت سے متعصب لوگوں نے کہا۔ کہ مولوی محمد اسماعیل دہلوی فلاں فلاں عقیدہ پر ایک کتاب لکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

سخت توہین اور کسر شان و بے ادبی کی ہے۔ جسکی دلیل تقویۃ الایمان سے ظاہر ہے۔ تو اس بات کو شکر مولوی سید عبداللہ بغدادی نے مولانا شہید کو اس امر کی تنبیہ میں ایک خط لکھا جسکا جواب باصواب مولوی صاحب نے یوں دیا۔ بزبان عربی :-

والعجب کل العجب من جنابکم انکم اقرتم ان هذا الامر حق داخل في عقيدة
تم قلتم انه سؤال ادب لیت شعری اذا کان ثابتاً من البراہین داخل فی العقیدۃ
کیف يتصور انه سؤال ادب فکلامکم یشیر الی اجتماع الصدين والسند یطلب لئلا
یشبت بالدلیل وهذا الامر ثابت اجمالاً فی القرآن فما الجرح فی تفصیل الاحمال ومع
ذلك فقد قال الله تعالی لنبیہ فی القرآن "قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یُوحٰی اِلَیَّ اَنْتُمْ
اِلٰهُکُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ" ولا ینحی ان المناطیین بقوله "اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ" هم المشرکون
فکیف مثل الله تعالی فی البشریۃ نبیہ بالمشرکین الذین ثبت بخاستهم فی القرآن
حیث قال الله تعالی "اِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ بَجَسٍّ فَلَا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ الْم"

یہ خط تمام مع ترجمہ اخیر کتاب لڑا میں ملاحظہ ہو۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کی
نیت اور مقصد کیا ہے۔ یہاں پہلے مولوی صاحب کی نیت دکھلانے کیلئے نمونہ دیا گیا ہے۔ کیونکہ کسی
امر سے پہلے نیت کا اظہار ضروری ہوتا ہے۔ مرقومہ عربی عبارت سے واضح ہو گیا۔ کہ مولوی صاحب کی
نیت ہرگز ہرگز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر شان اور بے ادبی پر نہیں ہے۔ بلکہ اسی طرح مثلاً
اظہار عقائد ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ "قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یُوحٰی اِلَیَّ" یعنی مشرک
لوگوں کو کہہ دیجئے۔ کہ میں (خلقت میں) تمہاری طرح بندہ ہی ہوں (صرف یہی ہے) کہ مجھ پر وحی آتی
ہے۔ مگر یہود تمہارا اور میرا وہی ایک اللہ ہے +

اس خط کو پڑھ کر سید عبداللہ بغدادی عذر کرتے ہوئے مولانا صاحب سے ملے۔ اور فرمایا۔ جو
کچھ آپ نے لکھا ہے وہ سب کچھ ہے۔ میں نے بسبب ہندی شیعہ کے ایسا کیا۔ اور مجھے ایک پنجابی نے
تمہاری کتاب کا غلط ترجمہ کر کے سنا دیا۔ سو آپ سچ نہ فرماویں +

جس طرح معترضین نے مولانا شہید کے مضامین کو اٹلایا ہے۔ تو اسی طرح اب اللہ کریم کو
بھی (نعوذ باللہ) بے ادب قرار دیں۔ کیونکہ اُس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں سے تشبیہ
دی۔ اور ادھر فرمایا۔ "اِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ بَجَسٍّ" اور مشرک لوگ تو ایک جوتے ہیں۔ ناپاکوں سے مثال
دینا بے ادبی ہے۔ خواہ معترضین اصلیت کو خود نہ پہنچ سکیں۔ مگر دوسروں پر الزام ضرور لگادیں
اب اللہ عزوجل کی طوط جھکیں اور اُسکے (نعوذ باللہ) بے ادب ہونے پر فتوے دیں۔ اللہم اہنا +
اور سند اکرام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ طرح کی ایک بے ادبی کی تھی کہ

جب انکی بریت نازل ہوئی تو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا نہ کیا۔ بلکہ انکار کیا ان پر بھی محترموں کو فتوے لگانے کی جرأت کرنی چاہئے۔ تو پوری حقیقت ظاہر ہو۔ خواہ ایسے لوگ حقیقت کو سر مونہ جانیں۔ ”حقیقت در کتاب و حقیقت در گور“ الفاظ حدیث بقدر مطلب :-

جسوقت حضرت صدیقہ بنت صدیق زوجہ صادق المصدق رضی اللہ عنہم کی ریت نازل ہوئی وحی نازل ہوئی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ تو حضرت صدیقہؓ کی والدہ نے صدیقہؓ سے فرمایا ”تو حبی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ (یعنی عائشہؓ) آنحضرت کے سامنے کھڑی ہو جاؤ (اور ان کا شکریہ ادا کر دو کیونکہ آپ کے ذریعہ تمہاری بریت نازل ہوئی) تو حضرت صدیقہؓ نے فرمایا ”لا واللہ لا اقوم ولا احمد الا اللہ“ (نہیں! اللہ کی قسم نہ کھڑی ہوگی میں (رسولؐ کے سامنے) اور نہ تعریف (اور شکریہ ادا) کروں گی۔ مگر اللہ عزوجل کا +

دیکھو محترموا صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو خود صدیقہ اور صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور صادق المصدق صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں نہ عم نہ ماں سے بڑی بے ادبی کی ہوگی۔ مگر یہ انکی توحید ہے یہی سبب کہ اہل اللہ کا قول ہے کہ اگر حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نہ ہوتیں تو اوصحابین ہی گم ہو جاتا۔ کیونکہ قریناً نصف کے انہی سے روایت حدیث ہے۔ اور بڑی متدین فقیہ مواحد حنفی فقہیں۔ اور اصحاب رضی اللہ عنہم ہر امور میں آپسے ہنسٹار فرماتے تھے۔ مگر آجکل کے بعض لوگ حدیث کے عامل کو کہتے ہیں۔ کہ عم عورت کے مذہب پر چلتے ہو (نعمو ذی اللہ) +

تو جیسی بے ادبی اور انکار از شکریہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیقہؓ نے کیا تھا اور جس طرح خود اللہ کریم نے فرمایا تھا قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یُوْحٰی اِلَیَّ فَرَمٰی اَیُّہَا۔ اسی طرح کی شہید صاحب نے کی ہے۔ جو انکے مرقوم خط سے لکھا ہے۔ اس بے ادبی سے ہزار ادب قربان۔ اور اس دنا بیت سے ہزار حقیقتیں بچھا رو۔ اور اس کفر سے ہزار ایمان تصدیق اور بدعتوں کے تقلید کے مذہب کے غیر مفکری ہزار درجہ فضل ہے۔ جس عقیدہ میں حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا جیسی محترم ہوں وہ عقیدہ کب باطل ہو سکتا ہے ۵

ایں گناہ از صد ثواب ادلی تراست

اعتراضات بر مولانا شہید علیہ الرحمۃ کی فرست

اہل بصیرت کو مولانا شہید صاحب کے حالات سے ہی معلوم ہو گیا ہوگا کہ واقعی وہ پورے طور پر بواحد اور شرک پر عت کے قطع کر نیوالے تھے۔ بلکہ اولیاء اللہ تھے۔ مگر مترشحہ کئی تشقی کیلئے ان کے اعتراضات کا جواب بھی مختصر دیا جاتا ہے اور انکے ضمیر کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ جن کے لکھنے

اور عقیدہ رکھنے سے مولانا شہیدؒ کو کافر کہا گیا ہے۔ پہلے تمام وہ فقرے درج کئے جاتے ہیں جن پر

اعتراض اور جرح کی گئی ہے۔ پھر انکا نمبر وار جواب اور انکشاف لکھا جاوے گا۔ وہ ہونا۔

۱۔ مولوی صاحب نے خلفِ عیدِ درحق گنہ گاراں کو ثابت کیا ہے۔

۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھائی قرار دیا ہے۔

۳۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی شان کے سامنے چار سے بھی ذلیل ہیں۔ (نعوذ باللہ)۔

۴۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی شان کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں۔

۵۔ اللہ جسکو چاہیگا اپنے حکم سے اسکا شفیع بنائیگا۔

۶۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرکزِ مٹی سے چلے۔

۷۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ قدرت نہیں اور نہ وہ سننے ہیں۔

۸۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب چاہنا شرک ہے۔

۹۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر کی فقط زیارت کو سفر کرنا حرام ہے۔

۱۰۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زعفران طر جائے (یا محمدؐ یا رسول اللہؐ) پکارنا اور امداد چاہنا شرک ہے۔

۱۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل پیدا کرنا داخل قدرت الہی ہے۔

۱۲۔ قبروں پر غلاف چڑھانا شرک ہے۔

۱۳۔ قبر کی چوکھٹ کے آگے ٹھٹھے ہو کر پکارنا اور امداد مانگنا شرک ہے۔

۱۴۔ قبر پر دشنی کرنا۔

۱۵۔ قبروں پر پانی پلانا۔

۱۶۔ وضو اور غسل کیلئے قبروں پر پانی کا سامان کرنا۔

۱۷۔ قبروں پر سے کوؤں کا پانی متبرک سمجھا کر پینا اور غائبوں کیلئے بے جانا۔

۱۸۔ رخصت ہونے کے وقت قبر پر سے ٹھٹھے پائوں پلنا۔

۱۹۔ قبر پر کھانا رکھنا۔

۲۰۔ قبر پر شامیہ رکھنا۔

۲۱۔ قبر پر چادر بکھر چھڑ رہنا۔ وغیرہ۔

راقم کو اس امر کی تردید محسوس ہوتی ہے۔ کہ معترضین نے بعض فقرات کو تو خود بخود

انکار کر دیا اور انہیں بے بنیاد قرار دیا۔ مثلاً جس طرح مولانا شہید صاحب نے لکھا کہ

کہ جس کسی کے فیہ اللہ تو اسے خداؤں کی جگہ پر لے آئے گی۔ یہ سادہ نص صریح سے ثابت ہے

تو اس عقیدہ پر معترضین نے کہا کہ وہ شفاعت کے متعلق ہے اور مولانا شہید صاحب نے لکھا کہ

کوئی جماعت خواہ چھوٹا ہو یا بڑا خدا کی شانوں کے سامنے نہ ناچیز سے بھی کمتر ہے۔ ہونا ہی ہے

تو اس پر معترض نے اپنی گہ سے ہی لکھ دیا۔ کہ مولوی صاحب نے آنحضرتؐ کو خدا کی شان کے سامنے ایک ذرہ ناچیز سے بھی کتر کہا ہے۔ اور مولانا صاحب نے خدائی قدرت کا اندازہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ کریم اگر چاہے۔ تو آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہزار نبی پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس پر معترض نے یوں نکتہ چینی کی ہے۔ کہ مولوی صاحب نے اور نبی کا پیدا ہونا مثل آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانا ہے۔ اور اکثر خدا رسیدہ بزرگوں اور اولیاءوں کا قول ہے۔ کہ "ما خدا داریم و ما را خدا کار نیست" اور اسی طرح مولوی محمد اشرف علی صاحب تھانوی نے اسی تو حید کے موضوع پر لکھا۔ کہ "ما خدا داریم کار و با خلأئین کار نیست" تو اس سے معترض نے مراد لے لی ہے۔ کہ انہوں نے لکھا ہے۔ کہ خدا سے ہم کو کام ہے اور آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں۔ واہ سبحان اللہ! اس مصرعے سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ لفظ "خلأئین" جمع ہے جو تمام مخلوقات پر عائد ہوتا ہے۔ نہ کہ "خلق" لکھا جو واحد پر عائد ہو کر آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناطق کیا جائے۔

اور مولانا شہید صاحب نے جو یہ عبارت لکھی ہے۔ کہ "بعضے کام تعظیم کے اللہ نے اپنے لئے خاص کیئے ہیں کہ انکو عبادت کہتے ہیں۔ جیسے سجدہ اور رکوع اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا اور اسکے نام پر مال خرچ کرنا اور اسکے نام کا روزہ رکھنا اور اسکے گھر کی طرف دور دور سے قصد کر کے سفر کرنا اور ایسی صورت بنا کر چلنا کہ ہر کوئی جان لیوے کہ یہ لوگ اُس گھر کی زیارت کو جاتے ہیں اور راستے میں اُس مالک کا نام پکارنا اور نام مقول باتیں کرنے سے اور شکار سے بچنا۔ اور اسی قید سے جا کر طواف کرنا اور اسکے گھر کی طرف سجدہ کرنا اور اسکی طرف جانور لیجانے اور وہاں متبتیں ماننی۔ اس پر غلاف ڈالنا اور اسکی چوکھٹ کے آگے کھڑے ہو کر دعا مانگنی اور التجا کرنی اور دین و دنیا کی مراویں مانگنی اور ایک پتھر کو بوسہ دینا اور اسکی دیوار سے اپنا منہ اور چھاتی ملنا اور اسکا غلاف پکڑ کر دعا کرنی اور اسکے گرد و نشی کرنی اور اسکا حجاب بنکر اسکی خدمت میں مشغول رہنا جیسے جھاڑو دینا اور روشنی کرنا، فرش بچھانا، پانی پلانا، وضو اور غسل کا لوگوں کیلئے سامان درست کرنا اور اُس کے کوئیں کا پانی متبرک سمجھ کر پینا، بدن پر ڈالنا، آپس میں بانٹنا غائبوں کیلئے اسطے لیجانا، رخصت ہونے وقت اُلٹے پاؤں چلنا اور اسکے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرنا، یعنی وہاں شکار نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، گھاس نہ اکھاڑنا، مویشی نہ چگانا، یہ سب کام اللہ نے اپنی عبادت کیلئے اپنے بندوں کو بتائے ہیں۔ پھر جو کوئی کسی پیرو پیغمبر کو یا بھوت و پری کو یا کسی کی سچی قبر کو یا جھوٹی قبر کو یا کسی کے نشان کو یا کسی کے چلے کو یا کسی کے مکان کو یا کسی کی تبرک کو یا نشان کو یا تابوت کو سجدہ کرے یا رکوع کرے یا اسکے نام کا روزہ رکھے یا ہاتھ باندھ کر کھڑا چھوے یا جانور چڑھاے یا ایسے مکانوں میں دور دور سے قصد کر کے جاوے یا وہاں روشنی کرے، غلاف ڈالے، چادر چڑھاوے، اُنکے نام کی چھتری کھڑی

کرسے رخصت ہوتے وقت اٹے پاؤں چلے انکی قبر کو بوسہ دیئے اور چھل چھلے اسپر شہیدانہ کھڑا کرے
چو کھٹ کو بوسہ دیئے، اٹھ باندھ کر التجا کرے، امراد مانگے، مجاور بنکر بیٹھ لے۔ وہاں کے گرد پیش
جنگل کا ادب کرے اور ایسی قسم کی باتیں کرے سو اس پر شرت ثابت ہوتا ہے۔ ہکوا شرک فی العباد
کہتے ہیں۔ انتہی +

تو اس پر مترض صاحب بوں درفتشانی کرتے ہیں۔ کہ جو مولوی صاحب نے لکھا کہ کسی کی قبر کی
طرف دور دور سے قصد کر کے سفر کرنا شرک ہے۔ کیا کہیں اللہ کی بھی کوئی قبر ہے؟ کہ اسکی طرف
کریں (اور دوسری قبروں کی طرف سفر کر کے نہ جاویں) کیا خدا کی قبر ہے؟ کہ اسی پر غلاف ڈالیں۔
کیا خدا کی کوئی چو کھٹ ہے؟ کہ اسکے آگے کھڑے ہو کر پکاریں اور دعا مانگیں (اور دوسری قبروں
کی چو کھٹوں پر کھڑے ہو کر دعا مانگیں) کیا کہیں کوئی خدا کی قبر ہے؟ کہ اس پر روشنی کریں؟
(اور دوسری قبروں پر چراغ نہ جلاویں) کیا کوئی خدا کے بیٹھنے کی جگہ ہے کہ وہاں ہی فرشتہ بچھایا
جاوے؟ کیا خدا بھی پانی پیتا ہے کہ اسکے سوا کسی کو نہ پلاویں؟ کیا خدا کے وضو اور غسل کے لئے
بھی پانی تیار کیا جاتا ہے کہ دوسرے نمازیوں کیلئے سرے سے ہی پانی جمع کرنا گناہ ٹھہرے؟ کیا
کوئی خدا کا بھی کوٹاں ہے۔ کہ اسبکا پانی متبرک سمجھا جاوے؟ کیا خدا سے رخصت ہوتے وقت بھی
کہیں اٹے پاؤں چلتے ہیں۔ کہ یہ ادب دوسروں سے نہ کیا جاوے؟ کیا خدا کی بھی کوئی قبر ہے؟ کہ
اسی کو بوسہ دیا جاوے؟ کیا کوئی خدا کی بھی قبر ہے؟ جس پر مورچہ چل جھا جاوے یا شہیدانہ کھڑا کیا
جاوے (اور دوسری قبروں پر نہ کیا جاوے) کیا کوئی خدا کی بھی قبر ہے؟ کہ اسکے سوا اور قبر
پر مجاور نہ بیٹھے؟ (یہ مترض کے اقوال کی تشریح ہے) +

اللہ اللہ! ایسے اعتراض نہ تو آج تک کسی نے کئے ہیں۔ اور نہ ایسی لغو حرکت کوئی کر سکتا
ہے۔ خدا کے گھر (میتا خدا) کا ادب قبروں پر کرنا عجب حرکت ہے۔ اور اس سے بھی عجب تہذیب کہ اس
سے منع کر نیوالے کو جواب کیسا بیباکانہ ملتا ہے۔ بہر صورت ایسے لوگوں کا منشا بہتان بندی کے سوا
کچھ نہیں۔ ان سب اعتراضات کا نمبر وار جواب سنئے۔ وما توفیقی الا باللہ +

اعتراض نمبر ۱ کا جواب

(غفلت و غیہ)

یہ اعتراض لکھتے ہوئے مترض نے لکھا ہے۔ کہ مولوی صاحب نے خدا کو جھوٹا اور جھوٹ بولنے والا
قرار دیا ہے۔ حقیقت کو نہ دیکھا۔ نہ ایسے نکتہ جینوں کی ایسی نظر ہوتی ہے +
مولانا صاحب نے غفلت و غیہ ممکن لکھا ہے۔ جسکے معنی یہ ہیں کہ وعید، وہ ہوتی ہے جو گناہ

کی سزا مقرر ہو۔ اور وعدہ وہ ہوتا ہے جو نیکی کی جزا کا وعدہ ہو۔ مگر معتز نے دغید وعدہ دیا
کو ایک ہی بنا دیا ۛ

رو المحتار والے صاحب نے خلف و عید کے معنی جوڈاؤ کس مآ کے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ
ان الاشاعر قالون مجواز کلامہ لا یعد نقصا بل جوڈاؤ کرنا۔ یعنی اشاعرہ (محققین)
خلف و عید کے جواز کے قائل ہیں۔ کیونکہ یہ نقص نہیں ہے۔ بلکہ جوڈو کر مہتہ۔ یہ نہیں لکھا کہ غیر نقلہ
وہابی یا معتزلہ خلف و عید کے قائل ہیں۔ گو فتنا زانی اور نسفی اسکے خلاف ہے۔ مگر جو قائل ہیں۔
وہ بھی محققین ہیں۔ ایسا ہی بعض مسائل پر قدما محققین میں بھی اختلاف چلا آیا ہے (یہ کیا وجہ ہے
کہ آجکل اس اختلاف پر بعض محققین کا ہی اتباع کر نیسے وہابی بن جاتا ہے؟) خلف و عید کے قائل
آج ہی وہابی ہو نیسے مستحق نہیں۔ خلف و عید کے قائل اشاعرہ محققین کو بھی دہانی کہنا چاہئے ۛ

اللہ عزوجل فرماتے ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لِمَنْ
یعنی جسے اللہ کیساتھ شرک کیا وہ نہ بخشا جاوے گا۔ اور اس کے سوا دوسرے گنہگاروں کو بخشا جاوے گا۔
تو یہی خلف و عید ہے۔ کہ گنہگاروں کو بغیر مقررہ سزائیں کے بخش دے۔ اور یہ گنہگاروں کو یہی بخشنے کا
حکم ہے کہ بیگنا ہو نہ کو۔ اگر وہ چاہے تو مشرکوں کو بھی بخشے پر قادر ہے۔ مگر چونکہ انہوں نے بخشا
اِنَّ اللّٰهَ لَظَلَمٌ عَظِیْمٌ بطاظم کیا ہے اس واسطے انہیں نہ بخشے گا ۛ

دوسری جگہ فرمایا۔ فِیْ غَفْرِ لَیْنٍ یُّشَاقُّ وَ یُعَذِّبُ مَنْ یُّشَاقُّ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ
یعنی جس گنہگار کو چاہیگا بخش دے گا۔ اور جس گنہگار کو چاہیگا عذاب کرے گا۔ (یہ نہیں فرمایا۔ کہ سب
گنہگاروں کو عذاب کیا جاوے گا۔ جس سے خلف و عید ناممکن ہوتا) کیونکہ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز
راور ہر امر پر قادر ہے ۛ

تجربہ البخاری باب بد الخلق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے
روایت کرتے ہیں۔ کہ ایک انبیہ عورت (صرف اس بات پر) بخش دی گئی۔ کہ اسکا گزر (ایک مرتبہ) کسی
گتے پر ہوا۔ جو ایک کوئیں کے کنارے پر بیٹھا ہوا (گیلی) سٹی پاٹ رہا تھا۔ اور قریب تھا کہ اُسے
پیاں مار دے۔ مگر اس عورت نے اپنا موزہ اتارا۔ اور اُسکو اپنے دوپٹے سے باندھا۔ اور اُس کیلئے
کوئیں سے) پانی نکالا۔ چنانچہ اس بات پر وہ عورت بخش دی گئی ۛ (یہی خلف و عید ہے کہ وہ عورت
گناہ کبیرہ کی مرتکب اور ایک کیسے معمولی فعل سے (اُس پر خلف و عید ہوئی اور) بخش دی گئی) ۛ
اسی پر موقوف نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نوشتہ لوح محفوظ کے خلاف کرنے پر قادر ہے

اور یہ چاہتا ہے کہ بھی دیتا ہے۔ حکایت

ایک روز حضرت عزرائیل علیہ السلام دربار حضرت سلیمان علیہ السلام میں شہل انسان آئے۔

تو حضرت سلیمان نے انکو کرسی پر بٹھایا۔ تو اثنائے گفتگو میں عزرائیل نے ایک درباری جوان کو نگاہ
بھر کر دیکھا۔ اور دیر تک دیکھا۔ پھر جب وہ درباری جوان دربار سے چلا گیا۔ تو پیغمبر خدا نے حضرت
عزرائیل سے اس کی نسبت پوچھا کہ خیر تو ہے؟ کہ تم نے بڑے غور سے اس جوان کو دیکھا ہے
عزرائیل بولے دیکھتا ہوں کہ کیسا خوب رو جوان ہے۔ مگر مجھے کل اسکی جانکنی کا حکم ہے۔ پھر عزرائیل
بھی چلے گئے۔ مگر وہ جوان بدستور دربار میں آتا رہا۔ اور اسے موت نہ آئی۔ پیغمبر خدا کو اس امر سے
کچھ خیال گزرنا نہ آیا کہ اسکی زندگی کافی تو اسی روز عزرائیل ختم کر گئے تھے۔ مگر یہ تو صحیح و سالم ہے۔
ستے کہ ایک مدت گزر گئی۔ پھر کسی موقع حضرت ملک الموت آئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے
پوچھا کہ کیا بات ہے جو تم نے قلاں جوان کے متعلق کہی تھی۔ مگر وہ تو زندہ ہے۔ عزرائیل نے جواب
دیا کہ اسی رات کو ایک سائل اس جوان کے دروازے پر آیا۔ اور اسکا سوال اس جوان نے پورا کر دیا۔ تو
اس سائل نے یہ عادی کہ اللہ کریم تیری عمر دراز کرے۔ پس اس سائل کی دعا منظور ہو گئی۔ اور اسکی
عمر بڑھا دی گئی۔ (خطبات الحنفیہ) *

جبکہ اللہ کریم نے ایک سائل کی دعا سے اس شخص کی عمر کو بڑھا دیا۔ تو جب وہ ذات پاک اپنی
رحمت کا دروازہ کھولیں گے۔ اور گنہگار لوگوں پر جو ناراضگی اور غصہ ہوگا۔ اسے اس ذات پاک کی
رحمت گھیر لیگی۔ اور تمام گنہگار و نگوشتخاں ہوگا۔ تو کیا یہ امر محال ہے؟ ہمیں محال کیا ہے؟
جبکہ خود باری تعالیٰ ہے کہ ان رحمتی غلبت غضبی *

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا صاف فرما دیا اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں کہ ”گناہ
واجب نیست کہ بد و نیک برود۔ بلکہ غفیر ممکن است“ یعنی گناہ کرنے سے لازمی نہیں ہو جاتا۔ کہ وہ گناہ
دور نہ کوئی پہنچائے۔ بلکہ گناہ سے بے ساق ہے۔ اور رحمت“ بلکہ گناہ کی تائید ہی اشارہ ہے۔ اور یہی
خلعت عید ہے۔ کہونکہ اللہ ہر امر پر قادر ہے۔ جیسے انہوں نے اسی کتاب کیمیائے سعادت میں
لکھا ہے کہ ہر کمفات حق تعالیٰ بشناخت و جلال و بزرگی و توانائی و بیباکی و بدانت۔ اگر ہمہ
مخلوق عالم را بد و نیک دارد و یک ذرہ مملکت سے کم نشود یعنی جسے اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانا۔ اور
اسکی بزرگی و جلال اور طاقت اور بیخوفی کو پہچانا۔ (تو وہ اس امر کو مان لیتا ہے) اگر اللہ کریم تمام
جہان کی مخلوق کو بد و نیک میں ڈال دے۔ تو اسکی بادشاہت میں سرمرق نہیں آسکتا *

مترجم کو ہوشیار ہونا چاہیے۔ کہ مولانا شبیر کی طرح امام غزالی نے بھی یہ لکھ دیا ہے۔
کہ اگر ہمہ مخلوق را بد و نیک دارد۔ لفظ ہمہ مخلوق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں۔
تو اس سے یہ مفہوم نکال کر کہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ”اگر حضرت صلعم کو (نعمہ بالند) اللہ تعالیٰ
دو نیک میں ڈال دے تو اسکی بادشاہت میں فرق نہیں آجاتا۔ امام صاحب پر بھی فتوے کفر لگا دیں *

اس امر پر متضرع نے لکھا ہے کہ مولوی محمد اسماعیل نے لکھا ہے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ خدا کی شان کے سامنے ایک ذرہ ناچیز ہے بھی کتر ہے۔ "اس میں لفظ "بڑا ہو یا چھوٹا" لکھا ہے اس واسطے اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ مگر امام غزالی نے لفظ بڑا یا چھوٹا نہیں لکھا۔ اس واسطے اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں۔

مگر معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کونسی انتہا ہے۔ کہ ہر مخلوق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل نہ کیا جاوے اور ہر مخلوق بڑا ہو چھوٹا "میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر لیا جائے۔ مگر یہ بتانا چاہیے کہ مقررہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق ہی نہیں مانتے؛ یا لفظ "ہر مخلوق" کسی خاص اعدویہ کسی خاص زمانہ کیلئے ہے؛ مقررہ ریاست نہیں بتا سکتینگے۔ اس واسطے میں بتا رہا ہوں۔ کہ لفظ "ہر مخلوق" اور "ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا" کا مطلب بالکل ایک ہی ہے۔ اور اس سے ہر دو صاحبوں کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصاً اور قصداً مراد نہیں ہے۔ فافہم۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم کے جلال و بزرگی و بیباکی کو پہچانا۔ تو آپ نے اصحاب سے فرمایا کہ "میں تم سے زیادہ (قیامت کے) حائف ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اَلْمُحْسِنُ لِلّٰهِ یُحِبُّ اَدِیًّا ذِیًّا اَلْمَلُوءَ۔

شیخ شرف الدین یحییٰ مینیری نے اللہ کی قدرت کا اندازہ اور اس کی بخشش (یا خلعت و عید) کی حد بتلائی ہے اور کیسا صریح فرمایا ہے کہ "اگر ہم منکرانِ عالم و شیطاں جہاں را با ذریت و اشباح اوفی المثل بعلیین رساند و تاج قدسی بر سر نہر نہود حق کرم او گذار نشود۔ خواہد کہ در دے۔ نئے زمین کافرے و مشرکیت در دے یائے رحمت غرق کند۔ (یہی خلعت و عید ہے)۔"

مستتر لکھا ہے۔ کہ اگر شیخ یحییٰ مینیری کہ اس (مذکورہ) عبارت پر ایمان اور عمل ہے۔ تو ان کی اس (مندرجہ ذیل) عبارت پر بھی عمل کرو۔ کہ انہوں نے فرمایا ہے۔

از خود از طاعت خود منکر باش، ایمان خود را بنظر زنا رہی، عبادت خود را بت پرستی شمار و خود را نمردے و فرح نہ تہنہ کنی۔

ایک معمولی علم والا بھی اس عبارت کو سمجھ سکتا ہے۔ کہ یہ عبارت کہ نفسی کی تعلیم دیتی ہے۔ اور اپنی عبادت پر ناز کرنے سے روکتی ہے اور اپنے کو ہر صورت میں گنہگار جانتا بتاتی ہے۔ اس میں کونسی عبارت ناقابلِ عمل ہے؛ مگر اہل اللہ کا کلام سمجھنا کالجے دارد۔

دوسری عبارت ہے۔ "اے کافر نشو و مسلمان نشو، اے تائب نہر و خود را نہر و مسلمان نشو، اے تائب نہر و خود را نہر و مسلمان نشو، اے تائب نہر و خود را نہر و مسلمان نشو۔"

یہ بھی ہمارے نزدیک قابلِ عمل ہے۔ اور اس کی شرح یہ ہے۔ کہ پہلے جملہ کا مطلب یہ ہے کہ کافر کے

لغوی معنی پوشندہ کے ہیں۔ یعنی چھپانے والا یا گم کر دینا یا نابود کر دینا۔ پس معنی یہ ہوئے۔ کہ انسان جب تک اپنے کو نابود نہ کرے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ (موتوا قبل ان تموتوا) اور دوسرے جملہ کے یہ معنی ہوئے۔ کہ جب تک انسان اپنے نفس اور خواہشات نفسانی کو قطع نہ کرے مسلمان نہیں ہو سکتا اور تیسرے جملہ کا مطلب یہ ہے۔ کہ جس چیز سے انسان پیدا ہوا ہے وہ شیخ صاحب کے ضمیر سے ماں (والدہ) ثابت ہے۔ یعنی انسان دو طرح سے ظہور پذیر ہوا۔ ایک تو خاک سے اور دوسرے ماں کے پیٹ سے۔ پس خاک (زمین) بھی بمنزلہ ماں ثابت ہوئی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب تک انسان (باثبات ایکان) زمین میں نہ جائے (یعنی مرنے جائے) مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی مسلمان تب ہوا کہ جب بالائی سے مر جائے۔ اب تو امید ہے کہ مقرر فی حق مذکورہ عبارت شیخ صاحب کو قابل عمل سمجھ لینگے۔

اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ یعنی اے گنہگارو! میری رحمت سے ناامید نہ ہو جبکہ یہ بشارت گنہگاروں کے لئے ہے نہ کہ سیکنا ہو۔ اسی سے خلفِ عید کی امید ہے۔ مکتوباتِ امام ربانی مجدد الف ثانی بنبرِ نود و ہشت شمس الدین کی طرف مع شرح از مترجم۔ براؤ شمس الدین بداند کہ مراہستت اجماع است کہ عید مطلق کافراں راست (یعنی مشرک و منکرانِ رسالت کیلئے) و وعدہ مطلق مومناں راست۔ باز مومن عاصی باشند کافر بنود۔ تادرتحت و عید مطلق درآید۔ رجو گنہگار لوگ ہیں وہ ان کافروں میں شمار نہیں ہو سکتے جنکے وعدہ مطلق ہے۔ یعنی جو مشرک ہیں۔ دیکھئے جو شخص پانچ ارکانِ اسلام میں سے چار یعنی نماز روزہ حج زکوٰۃ کو پورے طور ادا نہیں کرتا یا ترک ہی کر رکھتا ہے۔ مگر وہ مشرک سے بچا ہوا اور سچے دل سے کہتا ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اسکی بخشش ضروری ہے۔ شایع علیہ السلام کا ارشاد ہے من قال لا الہ الا اللہ فی خل الجنتہ توجبکہ ان چار ارکان کے ترک پر بھی بخشش ہو سکتی ہے تو خلفِ عید اور کیا ہے (و نیز محسن مطلق نیست تادرو وعدہ مطلق دے اور یا بداند دے اختلاف است۔ قول معتزلہ است کہ دے باز و عید مطلق است اگر باگناہ ازیں جہاں بیرون رود جاداد در دوزخ بماند (خوب) اب تو امید ہے کہ معتزلہ لوگ جو خلفِ عید کے منکر ہیں اس عقیدہ سے توبہ کرینگے۔ کیونکہ امام ربانی فرماتے ہیں کہ صاحبِ کبیر کے حق میں وحید مطلق کا اعتقاد رکھنے والا معتزلہ ہے) باز مذہبِ اہلسنت است کہ مراد امر و نہی از نہ و وعدہ مطلق دہندہ و عید مطلق حکم دے بشیئت مطلق دارند۔ اگر چاہے کہ امر و نہی ان سے منسل ہو۔ اگر خواہد اور ان عذاب کنند و ان سے عمل ہو و بیچ مال مومن را در دوزخ خل و نہی دیکھند ہر چند عاصی ہو و دیکھئے! مجوز صاحب نے خلفِ عید کو افضل سے الطلاق کرنا ہے اور فرمایا اگر خواہد مراد امر و نہی ان سے

فضل بود اور اہلسنت کا مذہب یہ تھا یا کہ کسی کے حق میں نہ وعدہ مطلق قرار دیں اور نہ وعید مطلق جائیں۔
بلکہ یہ معاملہ اللہ پر چھوڑیں۔ چاہے بخشے چاہے عذاب کرے۔ اس کے خلاف معتزلہ کا مذہب ہے (فی المراء)۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قول سے خلف وعید خوب ثابت ہے۔ فرمایا انہوں نے کہ ہر مومن
کہ باگناہ رو و خداوند تعالیٰ از سر کار یکے بائے کند۔ یا رحمت خویش بیاورد یا بشفاعت پیغمبر بخشد
یا بمقدار گناہ عذاب کند و آخر از او کند۔ جملہ "یا رحمت خویش بیاورد" کا نام ہی خلف وعید ہے۔
شرح موافق میں ہے "جمع المعتزلة والخواارج عقاب صاحب الکبیرۃ اذ مات بلا توبۃ
ولا یجوز ان یعفو اللہ عنہ۔ یعنی معتزلہ اور خوارج کا اسپر اجماع ہے کہ جو صاحب کبیرہ بلا توبہ مر جائے
تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ اسے بخش دے یہی مفروض کا مذہب ہے جو اہلسنت سے بنتا ہے۔

شرح مقاصد۔ الثواب فضل من اللہ تعالیٰ والعقاب عدل من غیر وجوب علیہ و
الاستعفاء من عبد خلافاً للمعتزلة۔ (اس کا مطلب بھی شرح موافق کے متصل ہے)۔

حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ کس شد و نہ سے خلف وعید کے قائل ہیں۔ فرماتے ہیں "بہتر
بائند دانست کہ اہل قبلہ را درین مسئلہ اختلاف عظیم رودادہ۔ بعضہ از ایشان مرتکب کبیرہ را وعید قطعی
دامنی ثابت میکنند۔ و میگویند کہ اگر صاحب کبیرہ بے توبہ بمیرد حکم او حکم کافرانست و ہمین است
مذہب معتزلہ و خوارج و دیگر جاہلان بیوقوف (یعنی یہ ثابت کریں کہ گناہگار جو کبیرہ گناہ کرے اور
پھر وہ بغیر توبہ کے مرے تو اس کو ضرور عذاب ہوگا۔ اور اسے بخشش نہیں اور اسپر وعید ضرور ہوگی۔
یہ خوارج و معتزلہ سے ہے۔ یعنی خلف وعید کے برخلاف) مذہب صحیح کہ صحابہ و تابعین از امتشروع
بیان فرمودہ اند و اہلسنت جماعت از اختیار نمودہ اند آنست کہ مرتکب کبیرہ قابل عفو است۔
(یہ خلف وعید ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب بغیر وعید کے بخشا جاسکتا ہے) اگر بے توبہ بمیرد او دانند سائر
مسئین است در نماز جنازہ و ہنہنغار و اعانت بمصدقات میراث در حق او شفاعت پیغمبر و رحمت الہی
را امیدوار باند بود یعنی کبیرہ گناہ کریں والے کیلئے رحمت الہی اور شفاعت پیغمبر سے امیدوار رہنا چاہئے
رحمت الہی اسپر ضرور ہوگی اور بغیر وعید کے بخشا جاسکتا ہے یا یہ کہ اس پر خلف وعید کیجاویگی
بلکہ یقین باند کرد کہ قطعاً بے رحمت بے غایت خود یا بشفاعت پیغمبر از بعضہ مرتکبان کبیرہ عفو
خواہد فرمود۔ (کیسے زور سے خلف وعید ثابت ہوتی ہے) و بعضہ را از ایشان عذاب ہم کند و نیز
یقین باند کرد کہ ہر کہ ازینہا مذہب خواہد شد عذاب و منقطع خواہد گشت۔ عذاب بدی خاصہ کفر (شرک)
است۔ یہیچ گناہ مستحق آس نتوان شد۔ (یہ عبارت خلف وعید پر خوب ال ہے)۔

نکودہ ۱۰۔ سناد عمدہ ما مفروض کی کتاب سے ہی لی گئی ہیں۔ جو اس نے خلف وعید کے خلاف لکھی تھیں
مگر معلوم نہیں ہوتا۔ کہ یہ عبارات کیونکر خلف وعید کے خلاف ہو سکتی ہیں۔ یہ واسطہ انکی شرح کرنی پڑی۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم مانبا ہے زیادہ اپنے بندوں پر رحیم ہے تو فوراً کرنا چاہئے جبکہ اولاد سوار خطا کر کے مانبا ہے پاس حاضر ہو تو مانبا یہ بھر بھی نظر الطاف سے دیکھتے ہیں اور اسکی خطاؤں کو معاف کر کے اسکی تکالیف کا دفعہ کرتے ہیں بلکہ اولاد کیواسطے اپنے اوپر تکالیف گوارا کرتے ہیں یہ ہی نہیں بلکہ اگر اولاد سیفر مان بھی ہو اور اپنے مانبا سے علیحدہ ہو جائے تو بھی مانبا کی الطاف کم نہیں ہوتا۔ (تو فرمائیے جناب! اللہ کریم رفوذا اللہ) ایسا ہی مسکندل ہے کہ اپنے عاجز اور خطاوار بند و نکو تہا مہ عذاب کر دیکا اور اپنی بیثابت بخشش کو ظاہر نہ کر دیکا۔ اور اپنے انعامات عظمیٰ کو ان پر عطائے کر دیکا۔ بخیطا انسان نو چند ہی ہیں جو معترض کے نزدیک بداعت جنت کے محاذ ہونگے کیا باقی سبھی خطاوار بغیر وعید کے چھٹکارا نہ پاویں گے؟

پس جو جبہ دیا ہے مذکورہ کے ہمارا ایمان ہے کہ بغیر مشرکوں کے تمام عاصیوں پر اللہ کریم اپنی رحمت سے غلبت وعید کرینگے اور اسکے خلاف معترض ہیں۔

یہ امر تو ظاہر دیا ہر ہے کہ ہر ایک فرد بشر (سوائے معدودے چند کے) غیر معصوم ہے مگر اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کہنے والو کو بشارت دیدی ہے کہ لا تقنطوا من رحمۃ اللہ خواہ تم کتنے ہی صغیرہ و کبیرہ گناہ کرو مگر پھر بھی رحمت الہی سے ناامید نہ ہونا۔ کیونکہ اسنے فرمایا ہوا ہے ان رحمۃ غلبت غضبی میری رحمت میرے غضب کو گھیر لیتی ہے پس طالب بخشش اور امیدوار رحمت گنہگار و نکو اللہ تعالیٰ جسے چاہینگے بغیر وعید کے بخشدینگے۔

معترض نے چند آیات اس موضوع پر لی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ اور وعید میں سچا ہے ہاں! جملہ اہل اسلام کا ایمان ہے کہ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا کہ اللہ سے زیادہ اپنی بات میں کوئی صادق نہیں ہے۔ اسواسطے جو وعدہ مومنوں کو انکے اعمال نیک پر دیا گیا ہے۔ اللہ کریم اُسے ہرگز نہیں بدلیں گے۔ کیونکہ نفیض سبب اور ظلم ہے اور ذات باری ایسے نقائص سے پاک ہے۔ اور وعید جو گنہگار و نکو انکے اعمال بد پر دی گئی ہے وہ جس سے چاہیگا دور کر دیکا۔ چونکہ سزائے بدی کے معاف کرنے میں اللہ کریم سے زیادہ کوئی رحیم نہیں ہے اسواسطے سزا کا معاف کر دینا کوئی نقیض نہیں۔ بلکہ یہ رحیمی و کریمی ہے تو اس ذات سے بڑھ کر کون جیم ہو سکتا ہے؟ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جسدن اللہ کریم نے روحہ نکو پیدا کیا۔ اور ان سے اپنی ربوبیت اور الوہیت کا اقرار لیا۔ تو اسی وقت اپنی قدرت سے لکھ دیا۔ ان رحمۃ غلبت غضبی اور یہ نوشتہ اللہ کریم اپنے پاس عرش پر رکھا ہوا ہے۔ (تو فرمائیے یہ اُسے کس واسطے لکھا ہے؟ رحمت ظاہر کر نیکی لئے یا غضب کے اظہار کیلئے؟)

ہاں! اگر اللہ کریم وعید کے ساتھ یہ بھی لکھ دیتے کہ فلاں گناہ کی سزا یہ ہے۔ مگر میں

بخشد و نگا۔ تو مرتکب گناہ کو خوف ہی کیا تھا؟ بیدھڑک گناہ کرتا جاتا۔ اور اس کے کریم سے کب باز رہتا۔ کیونکہ جانتا کہ **مَنْ اَصْدَقُ مِنْ اَقْدَقِ قَبْلَ اَنْ يَسْئَلَ كُنْ سَاجِدٌ** ہے اس کا وعدہ ہے کہ میں گناہ بخشد و نگا۔ چنانچہ بعض جاہل صوفیوں کا اسی پر بھروسہ ہو گیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمۃ اللہ پر بیٹھکر انہوں نے تکمیل احکام شارع علیہ السلام کو چھوڑ دیا ہے ۔

اللہ کریم ہے جگہ جگہ پر خوف دلائے ہیں اور وعیدیں بتائی ہیں۔ طرح طرح کے عذاب کے ڈرایا ہے تو پھر بھی لوگ آنکھیں بند کئے گناہ کرتے جاتے ہیں اور خوف نہیں کھاتے۔ تو اگر گنہگاروں کی بخشش میں قطعی طور پر ایک آیت بھی آجاتی اور بتایا جاتا کہ فلاں فلاں گناہ بخشدائے جائینگے۔ تو پھر خوف ہی کیا تھا؟ پس اسی وجہ سے لازمی امر ہے۔ کہ یہ خلیفہ عید کے اثبات کا مسئلہ عام جملہ وغیرہ میں نہ کرنا چاہئے۔ تاکہ وہ تکمیل احکام شرع کو ترک نہ کر دیں اور بخوف نہ ہو جاویں ۔

خلقت انسان کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کریم اپنے انعام و اکرام کا اظہار کریں اور اپنی تمام نعمتوں اور بخششوں کو اس پر تمام کریں ۔

وہ طاعت کیلئے کچھ کم نہ تھے کہ وہ سبیاں

پس اس سے زیادہ رحمت بخشش اور نعمت کو کسی ہو سکتی ہے۔ کہ گنہگاروں کو بخشتا چلے پس اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں پورے طور پر انعام کرنے کیلئے روز جزا کو مقرر فرمایا ہوا ہے۔ اور اسی روز اپنے ٹکے ٹکے انعامات کو ظاہر فرمادینگے جن میں سب سے بڑا انعام گنہگاروں کی بخشش کے سوا اور نہیں ہو سکتا۔ پس اس روز حساب کے بعد جب گنہگاروں پر مباحثہ غضب اللہ کریم یہ حکم جاری کریں گے۔ کہ انکو روز جزا میں ال دو۔ نوادھر سے دریائے طغیان میں آجا دیگا۔ اور اس کے غضب کو گہرا لینگا۔ تو پھر ہم گنہگاروں کیلئے خلیفہ عید ہو جاویں گے۔ ہم اسید وار خلیفہ عید ہیں ۔

یہ مسئلہ خاصانِ خدا و عاشقانِ ذاتِ باری کا اصلی جزو ایمان ہے اور گنہگاروں کے لئے امید بخشش کیواسطے شہیدِ صاحبِ ظاہر فرمایا۔ مگر مخالفوں نے بنائے توہم سے مولانا پر کفرِ قحوظ فرمایا۔ اور اپنے ایمان کے ایک اصلی جزو لا تقنطوا من رحمۃ اللہ کو چھوڑ کر خود بھی رحمت اللہ سے ناامید ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرنا چاہتے ہیں ۔

باقی رہی خلیفہ عید و حق مشرکان و کافراں۔ یہ بھی بموجب قول شیخ بیگمہ میری کے جو مذکور ہوا کہ اگر ہم ہر مکرانِ عالم و شیطاں جہاں را یا ذریت و اتباع او فی الشکل بعلتین رساند و تاج قدسی بر سر ہند بہوز حق کرم او گزارد نشود“ ہو سکتا۔ چہاں اللہ کریم قادر ہے۔ مگر ایسی خوش نصیبی ظلم کیا ہے اس واسطے وہ نہ بخشدہ جاویں گے۔ اگر بخش بھی دے تو مختار ہے۔ مگر ہم مشرکوں کی بخشش کیلئے قیاس لگا سکتے۔ نہ خواہ اس سے ہر ایک کو بچائے۔ آری وہ نہ جہاں را یا ذریت و اتباع او فی الشکل رساند و تاج قدسی

اعتراض نمبر ۲ کا جواب

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مولوی اسماعیلؒ نے بڑا بھائی قرار دیا ہے)

مولانا فہمید صاحب نے نہایت صحیح لکھا ہے جو اعتراض ہو رہا ہے یہ تعصب اور خود ستائی سے ہے۔ پہلے میں مولانا صاحب کی وہ عبارت لکھتا ہوں جس سے مقررین نے یہ فقرہ نکالا ہے۔ پھر اسے واضح کر کے بتا دوں گا کہ جیسا بھائی انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے۔ سب گناہوں اور عاشقان رسول اکرم علیہ التحیۃ والسلام کا یہی مذہب ہے۔ وہ ہوندا ہے۔

ایک حدیث شریفہ کے تحت مولانا صاحب نے فائدہ لکھا ہے اور حدیث کے الفاظ ”وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ الذَّكَرَ مَوْلَاكُمْ“ کی تشریح کی ہے۔ ”یعنی انسان آپ میں سب بھائی ہیں (کُلُّ مُؤْمِنٍ اَخُوٌّ) جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے۔ جو اس کی بڑے بھائی کی تعظیم کرنی چاہئے۔ اور مالک سب کا اللہ ہے بندگی ہو چاہئے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء انبیاء اور امام زکریاؑ پیر و مرشد جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہیں۔ اور بندے (اللہ کے) عاجز اور ہمارے بھائی۔ مگر انکو اللہ نے بڑائی دی ہے۔ وہ بڑے بھائی ہوئے۔ ہر کوئی فرمانبرداری کا حکم ہے ہم انکے چھوٹے ہیں۔ (نقویۃ الایمان) +

اہل بصارت کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس عبارت میں کون سے الفاظ کس شان کے ہیں؟ مگر جو لوگ نکتہ چین ہیں وہ نیک کام سے بھی نکتہ پکڑ لیتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ مولانا شبید صاحب نے آنجناب سرور کائنات علیہ التحیۃ والسلام کو بڑا بھائی، خدا کے مقرب قرار دیکر فرمایا ہے کہ ”انکو اللہ نے بڑائی دی ہے وہ بڑے بھائی ہوئے ہم کو انکی فرمانبرداری کا حکم ہے ہم انکے چھوٹے ہیں“ تو کیا بھائی کہنے سے انکی مراد یہ ہے کہ ہم انکا حکم نہ مانیں جس سے کس شان اور گستاخی لازم آئے؟ (نعوذ باللہ) نہیں انہوں نے ایسا خیال بھی نہیں کیا۔ بلکہ منصف مزاج کیلئے ظاہر ہے کہ فقرہ ”ہم کو انکی فرمانبرداری کا حکم ہے“ سے کس شان ظاہر نہیں بلکہ اظہار شان +

اچھا! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بڑا بھائی کہنے اور انکی فرمانبرداری کا حکم دینے سے اگر کس شان ہے اور انکو مخلوق میں داخل کرنا گستاخی۔ تو مقررین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کیا کہیں گے؟ جبکہ آنحضرت صلعم نے انہیں بمنزلہ ارواں اور اپنے گوشل مو سے قرار دیا۔ (یعنی ان کو اپنا بھائی بنایا اور تھے بھی وہ حقیقتاً چچا زاد بھائی) جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دنیاوی رشتے تھے۔ یعنی باپ، دادا، چچا، چچا زاد بھائی، اولاد، بھتیجے تھے گو اولاد زینہ نہ تھی۔ تو بھائی کہنے سے کیا بے ادبی ہے؟ کیا کل مؤمن اخو جمع نہیں۔ یا نعوذ باللہ آنحضرت لفظ ”مومن“ سے خارج ہیں؟ یا کہ معترض کا خیال ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق سے نکال کر نعوذ باللہ ناقصیت کا درجہ مانا

جائے۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے اندازہ رسولِ دونوں کی بے ادبی اور نافرمانی ہے کیونکہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اقرار ہے اور ہمارا بھی یہی جزوِ ایمان ہے اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُ الرَّسُولِ
اور خود اللہ نے فرمایا کہ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ اِلَيَّ اَنْ كُنتُ رَسُوْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ اَمَّا بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ اِنَّهٗٓ
طرح بندہ ہوں (فرق صرف یہ ہے) کہ میری طرف خدا کا ایچی آتا ہے اور تمہاری طرف نہیں۔ سوائے
اسکے لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَكَوْنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سَتْلِفُ ثَوْبًا
مِنْ الْخَيْبِ وَمَا مَتَّعْنِي السُّعُوْرَ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَكَثِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ (یعنی میں تو اپنے
نفس کیلئے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ مگر جو اللہ چاہتا ہے (وہی کرتا ہے) اور اگر
میں عالم الغیب ہوتا تو بہت سی بھلائی لے لیتا۔ اور تم مجھے کوئی تکلیف پہنچتی (اں) صرف اتنی
بات ہے کہ میں ڈرانے والا (عذابِ آخرت سے) اور خوشخبری دینے والا ہوں بہشت کی اُن لوگوں
کو جو ایمان رکھتے ہیں) +

غور کرنا چاہئے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام میں اختیار ہوتا، یا وہ عالم الغیب
ہوتے، تو جبکہ وہ محبوبُ البالین ہیں۔ تو اپنے محبوب کی کوئی شخص قدر نہیں گھٹاتا بلکہ اُسکے
ادفات کو لوگوں میں دگنا چوگنا ظاہر کرتا ہے۔ تودہ ذاتِ پاک اپنے محبوب کی شان میں کیوں
ذکورہ بالا آیت نازل فرماتے؟

معرض نے لکھا ہے۔ کہ حدیث کے الفاظ فَقَالَ اَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَكْرِمُوْا اَخَاكُمْ
کسری پر مشتمل ہیں۔ مگر ان الفاظ سے ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کونسا جملہ یا حرف کسری پر دل ہے
یہ الفاظ حدیثِ اوامر سے ہیں۔ اور کوئی امر کسری پر نہیں ہو سکتا۔ آنجناب سرور کائنات نے
صاف فرمایا ہے۔ کہ ”اپنے بھائی کی تعظیم، عزت یا فرمانبرداری کرو۔“ کیا یہ الفاظ کسری کے ہیں؟
اور کسری کے معنی اپنی تعظیم کرنا ہے۔ بلکہ یہ الفاظ حدیثِ اوامر میں ہیں اور نہ ذلیلہ آریہ کریمہ کا مطلب ایک
ہی ہے۔ یعنی فرمایا اللہ عزوجل نے وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ۔ کیا یہ بھی کسری پر
ہے؟ کہ اللہ کریم ہی اپنے حبیب کی کسری کرتے ہیں۔ اگر اپنی تعظیم کرنا کسری ہے۔ تو کہاں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو عبدہ و رسولہ کے سوا اور کسی بڑائی سے سدوایا یا حکم
دیا؟ یا کہاں فرمایا۔ کہ میں خلقتِ انسان سے باہر ہوں؟ یا نفع و نقصان دینے کی قدرت رکھتا
ہوں؟

معرض صاحب نے اس امر کی توضیح میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کہ مولانا شبیر نے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی توہین اور کسرِ شان کی ہے۔ مگر گزشتہ ہر دو آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ معرض لوگ
کسی روز اللہ عزوجل پر بھی اعتراض پکڑینگے۔ کیونکہ مولانا شبیر نے کتاب اللہ اور سنت سے ہی

مسائل لئے ہیں۔ مولانا صاحب نے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھائی کہا۔ اور لکھا کہ ہمیں انکی فرمانبرداری کا حکم ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ كَمَا يُوحَىٰ إِلَىٰ رُسُلِهِمْ لَوْ كُنْتُ مُدْرِكُومَ الْوَعْدِ لَآتَيْتُكُمْ بِهِمْ وَلَقَدْ جَاءَتْكُمْ رُسُلُكُم مِّن قَبْلِي فَكَيْفَ تُمَارِشُونَهُ ۚ (مائدہ ۱۱۰)۔ اگرچہ یہ نہیں کہتے کہ آنحضرت ہماری طرح بندہ ہیں۔ نہیں بشر تو ہماری طرح ہیں۔ مگر انکے مرتبہ و درجات کو ہم پہچان بھی نہیں سکتے۔ اور مذکورہ آیت میں مثل بشر کا فروع سے کہی ہے۔ اور وہ کا پنجس ہوتے ہیں۔ اور پنجس سے تشبیہ دینا بے ادبی ہے۔ اللہ پر بھی بے ادبی کا فتوے لگاؤ۔ مگر یاد رکھنا کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب کی مشرکوں سے صرف جسمانی اور خلقی تشبیہ دی ہے نہ کہ اعمال و درجات کو مساوی قرار دیا۔ اور دوسری مذکورہ آیت میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے نفع و نقصان کا اختیار ہے نہ وہ اعلم الغیب ہیں۔ اس میں بھی بزرگ منکرین کے اللہ تعالیٰ نے توہین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔

اس امر کو بتانا چاہئے کہ جو دو سامان بوجہ قرابت یعنی کے بھائی ہیں۔ مگر ایک تو ان میں سے اپنے کمال عمل سے بلند مرتبہ پر چڑھ گیا۔ اور اللہ کریم کی درگاہ میں منظور ہوا۔ اور خدا کا دوست بن گیا۔ اور دوسرا بوجہ اپنے ضعف کے صرف مومن ہی کہاوائے کا حقدار رہا۔ تو کیا ان سے کل مؤمنین شوق کا رشتہ ٹوٹ گیا؟ نہیں! بلکہ مرتبہ خدا کے دوست انسان کا دوسروں پر صرف اتنا حق ہے۔ کہ اسکی تابعداری اور فرمانبرداری کی جائے اور اسکی تعظیم و تکریم کی جائے۔ نہ کہ وہ بزرگ ہستی سجدہ اور عبادت کے لائق ہو جاتی ہے۔ فافهم۔

معتزلی نے اس امر کو چھپا دیا ہے۔ کہ مولانا شہید کے مذہب میں اُس بڑے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم فرمانبرداری اور محبت کس درجہ تک ہے۔ ہاں! یہ امر معتزل کو چھپانا ہی تھا۔ کیونکہ مولانا صاحب کی تعظیم تو موحدانہ ہے اور ان کا ایمان تھا۔ کہ خدا کے بعد وہی بزرگ ہیں اور انہی کا اتباع بلا دخل اپنے قیاس کے کیا جاسکتا ہے۔ اور خدا کے بعد وہی قابل تعظیم ہیں۔ مگر معتزلوں کے مذہب میں اپنے پیرو مشد کی تعظیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دیکھی جاتی ہے حتیٰ کہ پیروں بلکہ پیروں کی بیروں تک کو سجدہ کر لینا جائز جانتے ہیں۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کیلئے ایسا فعل نہیں کرتے۔ اور منہ سے کہتے ہیں کہ ہم محبت بخدا ہیں اور ہم ہی انکے اور کیا طریقہ جانتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ کا قدر ہمیں ہی معلوم ہے۔ مگر یہاں پر ہم بٹے بیٹے ہیں۔ کہ ایسے لوگوں کا یہ ادب اور محبت اور قدردانی آنحضرت علیہ التحیۃ والسلام و اولیاء اللہ ایسا ہی ہے جیسے یہود حضرت موسیٰ کا اور زہرائے حضرت عیسیٰ کا اور افضی حضرت علی کا ادب و محبت و قدردانی کرتے ہیں۔ اب سنئے کہ مولانا شہید صاحب کے مذہب میں (باوجود بڑا بھائی کہنے کے) آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور محبت کہنا تنک ہے۔ وہ ہونا۔

تقویۃ الایمان (تذکرۃ الاخوان) ص ۱۱۹۔ اَخْرَجَ الشَّيْخَانُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالْقَائِمِ أَجْمَعِينَ (مشکوٰۃ کتاب الایمان) حدیث سے تو مقرر عرض نہیں کر سکتا۔ اس حدیث پر فت کے نشان سے یہ فائدہ لکھا ہوا ہے۔

فت یعنی آدمی جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماننا ہے اور اولاد سے اور تمام مخلوقات سے زیادہ دوست جانے اور سب کی دوستی سے زیادہ انکی محبت دل میں رکھے۔ اور سب کی مرضی سے زیادہ انکی مرضی کے کام مقدم کرے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سب کے قول سے زیادہ مقدم جانے۔ اور حضرت کے فرمودے موافق سب کے حکم سے زیادہ عمل کرے۔ تب مسلمان ٹھہرے۔ نہیں تو نہیں۔ اور محبت اسی کا نام ہے۔ کہ محبوب کی مرضی موافق کام کیجے۔ اس کا نام محبت نہیں کہ صرف بان سے کہ لیا کہ ہم کو محبت ہے اور محبوب کا کہنا مانے۔ یا محبوب کی مرضی کے خلاف کام کرے۔ اس سے معلوم ہوا۔ کہ آدمی اگر پیرو فقیر درویش عالم مولوی، مانباپ، امیر بادشاہ کا کام یا قول خلاف حدیث کے معلوم ہو۔ تو اسکو رد کرے۔ پھر اگر کوئی اسکو مانے اور حدیث کو نہ مانے۔ تو مسلمان نہیں۔

مقرر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا شہید صاحب نے انبیا اور اولیاء کی توہین کی ہے۔ یہاں دیکھو! انبیا اور اولیاء کے سوا پیغمبر فقیر درویش عالم مولوی، امیر بادشاہ وغیرہ کی بھی فرمانبرداری کے قائل ہیں مگر کوئی امر غیر شرع ان سے ثابت ہو تو اسکا رد صریح نص سے ثابت ہے جس پر انہوں نے بھی لکھ دیا۔ وہ تو خود سید احمد صاحب بریلوی کے جان نثار مرید تھے۔ اور جہد رسید صاحب کی تابعداری انہوں نے کی ہے اس طرح کی آجکل کے مرید کر ہی نہیں سکتے۔ سجدہ کرنا اور پیروں کا جتیں مانگنا یہ علیحدہ بات ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور محبت پر ایک تو مذکورہ بالا فائدہ لکھا ہوا ہے اور دوسرا بھی اسی موضوع پر مشکوٰۃ کے باب الایمان کی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی کی روایت کردہ حدیث کے بعد اور تیسرا اسی کتاب درباب کی عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہوئی حدیث پر فائدہ لکھے چھٹے ہیں۔ اور تینوں احادیث تو صحیح ہیں۔ مگر جو فوائد ان پر تحریر کئے گئے ہیں۔ ان پر شاید مقرر کا کوئی اعتراض ہو گا، مگر ہمارے نزدیک ان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ایسی پاکیزہ معلوم ہوتی ہے جس سے بڑھ کر ہو نہیں سکتی۔ اور اسی پر تمام اہل بصیرت اصحاب کا ایمان اور عمل ہے۔ ہاں یہ نہیں کیا کہ خدائی رتبہ آنحضرت کو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اولیا کو اور اولیا کا بدعتی پیرو کو دیتے۔ جو بدعتی اور گور پرستوں کا کام ہے۔

بدعتی لوگ انہیں اکھن اولیا اولیاءوں چاہنا ان باریا

بعض جاہل صوفیا کا یہ حال ہے کہ اپنے پیر و مرشد کو بلکہ انکی قبر کو بھی سجدہ کر لیتے ہیں اور بعض خود پرست علما اسکے جواز میں فتوے دیدیتے ہیں۔ اور اگر کبھی یہ لوگ روضہ مقدس پر چلے جائیں تو وہاں سجدہ نہیں کرتے۔ یہ شرعاً ناجائز ہے اور کریم والا کافر و مشرک۔ اور اسکے جواز پر فتوے دینے والا بڑا مٹوی خود پرست کافر و مشرک جسکا شرعاً قتل کا حکم ہے۔ صاف مشکوٰۃ کے باب عشرۃ النساء میں سجدہ تعظیم کے متعلق احادیث موجود ہیں *

بوجہ ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل مومن اخوة کے معلوم ہوتا ہے کہ سب مومن آپس میں بھائی ہیں۔ اور لفظ "مومن" میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں۔ گویہ سگائی نہیں۔ سگائی سے بڑھ کر ہے۔ اور اسلامی بھائی کا ادب حقیقی بھائی سے زیادہ ہے جیسا کہ بعض اصحاب نے اسلامی بھائیوں کی خاطر اپنے بھائیوں وغیرہ کو چھوڑ دیا۔ اور بعض کو قتل کر دیا۔ شرعاً بھی حکم ہے کہ اگر سگائی بلکہ مائتاپ بھی شرع شریف یا دین محمدی کے خلاف ہو تو اس سے قطع تعلق کر لیا جائے مگر اسلامی بھائی جو دیندار ہو اس سے قطع تعلق تو کچا کسی بات پر ایک دو سکر پتین دن سے زیادہ غصہ رکھنے والا امت محمدی سے خارج ہو سکتا ہے۔ پس اسلامی بھائی کا قدر حقیقی بھائی سے اسی وجہ سے زیادہ ہے۔ اور سمیع آغجاب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھائی بھی ہوئے۔ اور ہمارے رہبر اور خدا کے رسول ہیں اور ہمیں انکی فرمانبرداری سب سے اولیٰ ہے *

اللہ عزوجل فرماتا ہے "وَأَعْرِضْنَا آلَ فِرْعَوْنَ" ہماری اصطلاح اور محاورہ میں آل کے معنی اولاد ہے۔ مگر حقیقتاً قرآن کریم میں آل سے مراد تابعدار ہیں۔ پس جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہیں وہ آل ہیں۔ پس ہماری اصطلاح اور محاورہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام امت کی جد بھی ہیں۔ نہ ہے قسمت!

معتز لکھتا ہے کہ قرآن بتلاتا ہے "مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ" (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں) "تو مولوی محمد اسماعیل نے کیونکر بھائی بنالئے؟" غور کا مقام ہے کہ اگر قرآن پاک میں "أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ" نہ ہوتا اور اسکی بجائے کوئی ایسا لفظ ہوتا جسکے معنی یہ ہوتے کہ تم میں سے کسی کے بھائی نہیں "یا اُسکے معنی ہوتے کہ "محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے (نعوذ باللہ) تمہارا کوئی رشتہ نہیں" تو پھر معتز کا اعتراض بجا ہوتا۔ مگر یہ آیت اس مطلب پر ہے کہ آنحضرت کا بیٹا کوئی نہیں۔ اور جو آپ نے پالائے بیٹا بنایا ہوا تھا اُسکی مطلقہ بیوی کو نکاح کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بجا و ناجائز نازل ہوا۔ کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ محمد اپنے بیٹے کی بیوی (نہ) سے نکاح کرتا ہے۔ تو اللہ نے اُنکے اقوال کی تردید کی۔ کہ محمد کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں نوہ کیسے نکائی؟

۱۵ جن کا نام زید تھا وہ انکی بیوی کا نام زینب تھا۔ جنکو زید نے طلاق دیدی +

دوسرے کہ اللہ نے فرمایا کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ تو کیا اس سے تمام رشتے منقود ہو گئے؟ کیا اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہراء کے باپ حضرت علیؑ کے چچا نہ بھائی حضرت عباسؑ کے چھتیجے (نوعوز باللہ) نہیں کہے جاسکتے؟ اگر ایسا ہے تو کوئی دلیل؟ اور اگر کہے جاسکتے ہیں۔ تو حضرت علیؑ ہمارے دینی بھائی ہیں۔ اور اسی مناسبت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اگر نہیں تو فرمائیے کہ ہم اصحابِ در تابعین و تمام ائمہ سلف کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے سلف کے انبیاء وغیرہ کو بھائی ہی کہا کرتے تھے۔ بتائیے وہ کیا مناسبت تھی؟ یا کہ نبوی نمکتہ چینی اور توہینِ بزرگانِ دین کرنی ہے۔ تو خیر! جو چاہئے فرمائیے۔ اس سے خدا کے نزدیک اُن بزرگوں پر کوئی خوف نہیں ہے۔

ظاہر ہو گیا۔ کہ شہید صاحب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھائی قرار دیکر انکی تعظیم اور فرمانبرداری بادشاہ، امیر، پیر و مرشد، دولش و فقیر، مولوی عالم و ماتباب سے ادلی لکھی ہے تو مقترضِ اسپر لکھتے ہیں۔ کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسرتان کی ہے۔ واجب! لفظ ”بھائی“ کے استعمال کر نیسے مولانا شہید صاحب کا یہ مطلب تھا۔ کہ جس طرح ہم اپنے حقیقی بھائی سے کسی معاملہ میں آکر لڑائی جھگڑایا اس سے کنارہ کر لیتے ہیں۔ ایسا بھائی وہ (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ نہ تھے۔ بلکہ ان سے ایسا سلوک کرنا والا گمراہ، ملعون، مرتد ہے۔ اُن کا درجہ تو مولانا شہید ہی کی عبارت سے نیچے لکھا گیا ہے۔ فافہم!

اب مقترضِ بنظر انصاف دیکھ سکتے ہیں۔ کہ علامہ شہید نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا بھائی لکھا ہے۔ اور انہوں نے کیسے سمجھا؟ اور کیسے نامی یا کسی خاص عناد سے شہید صاحب کو رسوا کرنا چاہا۔ یا وہ ہے کہ جو کسی مومن کو رسوا کرنا چاہے اسکو اللہ کریم رسوا کرتا ہے۔

حدیث عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلوٰتینا واستقبل قبلتنا واکل ذیقینا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ ورسولہ فلا تخفروا اللہ فی ذمتہ (مشکوٰۃ کتاب الایمان) (ترجمہ۔ بخاری نے ذکر کیا۔ کہ انسؓ نے نقل کیا۔ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ جس نے نماز کی ہماری طرح اور متوجہ ہوا ہمارے قبلہ کی طرف اور کھایا اُسے ہمارا ذوق کیا ہوا ایسے یہ مسلمان ہے۔ اور اللہ اور اسکے رسول کی امان میں ہے۔ سو جو ہر شے کی زکر اللہ کی امان میں)۔

اس حدیث کی شرائط سے موجبِ شہید صاحب پر کفر لگانو والا اللہ کی امان میں عہد شکنی کرنا ہے بلکہ جو کوئی حدیث کی تینوں شرائط کے پابند پر (خواہ کوئی ہو) کوئی الزام یا کفر لگائے سو وہ اللہ تعالیٰ سے عہد شکنی کرتا ہے۔ اور موجبِ عذابِ ظہیر ہے۔

نہیں سکا۔ اس سے پہلے کی عبارت جسکے مفہوم پر یہ فقرہ ہے وہ دیکھی نہیں گئی اور اعتراض کر دیا گیا۔
یا عجم پہلی عبارت کو چھوڑ کر اس فقرہ کو لیا گیا ہے سو میں بتاؤں دینا ہوں ذرا غور سے دیکھئے۔ کہ اس
عبارت کا مفہوم کیا ہے ؟

مولانا شہید صاحب لکھتے ہیں کہ ”ایک تفسیر میں اس ڈھب کی ہیں کہ جن سے بنیادت نکلتی
ہے۔ جیسے کسی امیر یا وزیر یا چوہدری قانونگوے کو یا چوہدرے چار کو (کوئی شخص خود ہی) بادشاہ
(ان کیسے یا) بناٹے۔ یا اُسکے واسطے تاج و تخت تیار کرے یا اُسکے تین ٹکڑے سجانی بولے یا اُسکے
تین بادشاہ کا سماج کرے یا اُسکے لئے ایک دن جشن کا ٹھہرائے۔ یا بادشاہ کی طرح نذر دیوے
یہ تفسیر سب تفسیروں سے بڑی ہے اسکی سزا مقرر اسکو پہنچتی ہے اور جو بادشاہ اس سے غفلت کرے
اور ایسوں کو سزا نہ دیوے اسکی بادشاہت میں قصور ہے۔ چنانچہ عقلمند لوگ ایسے بادشاہ کو بغیرت
کہتے ہیں۔ سو اس مالک الملک شہنشاہ غیور سے ڈرا چاہئے۔ کہ پرلے سرے کا زور رکھتا ہے۔
اور ایسی ہی غیرت۔ سودہ مشرکوں سے کیونکر غفلت کریگا۔ اور کس طرح انکو انکی سزا نہ دیگا ؟

(اللہ سب مسلمانوں پر رحم کرے اور انکو شرک کی آفت سے بچائے۔ آمین ۔)
اُسکے آگے تحریر فرمایا : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَادَّ قَالَ لِقَمَانُ لَا بُدَّ مِنْهُ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ
لَا تُشْرِكْ يَا بُنَيَّ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ (اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں۔
”جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو اور وہ نصیحت کرتا تھا اُسکو۔ اے بیٹے میرے امت شریک بنا
اللہ کا بیشک بنانا اسکا بڑی بے انصافی ہے اور (ظلم ہے بڑا)“

ف یعنی اللہ صاحب لقمان کو عقلمندی دی تھی۔ تو انہوں نے اس سے سمجھا کہ بے انصافی
یہی ہے کہ کسی کا حق اور کسی کو پکڑا دینا۔ اور جس نے اللہ کا حق اُسکی مخلوق کو دیا۔ تو بڑے سے بڑے
کا حق لیکر ذلیل سے ذلیل کو دیدیا۔ جیسے بادشاہ کا تاج ایک چارکے سر پر رکھ دیجے اس سے
بڑی بے انصافی کیا ہوگی ؟ اور یہ یقین جان لینا چاہئے۔ کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان
کے آگے چار سے بھی ذلیل ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جیسے شرع کی راہ سے یہ معلوم ہوتا
ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے ایسے ہی عقل کی راہ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرک سب سے بڑا
سے بڑا عیب ہے اور یہی حق ہے کہ آدمی میں بڑے سے بڑا عیب یہ ہے۔ کہ اپنے بڑوں کی بے ادبی
کرے۔ سو اللہ سے بڑا کوئی نہیں اور اسکی بڑی سے بڑی بے ادبی ہے جو قابلِ بخشش نہیں ہے۔
تقویٰ الایمان ص ۱۱۰

الحق تقویٰ الایمان بطبعہ فاروقی پریس دہلی کے ضلکے حاشیہ پر اس مضمون کی شرح یوں ہے کہ امیر وزیر سے انبیا اور اولیا مراد
ہیں اور چوہدری اور قانونگوے سے صوفی و فقہاء متعصب ہیں اور چوہدرے چار سے بدعتیہ کے زندہ یہ منظر ہیں ۔

مترش نے تو اس عبارت کا نتیجہ ہی نکالا ہے۔ جو اس نے عقیدہ نمبر ۱۰ لکھ کر اس کے آگے
من گھڑت فقرہ لکھ دیا۔

فکر ہر کس بقدر بہت اوست!

اپنی ہمت کے مطابق اس نے خوب سمجھا۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ ”جو بڑے چار“
میں داخل کر دیا۔ نحو ذی اللہ نہا۔ اب میں آپ کو اس عبارت کی توضیح کر کے بتاتا ہوں۔ ذرا غور فرما کر
انصاف کر لیں۔ وہ یوں ہے۔

جو عبارت علامہ شہیدؒ نے یہ لکھی ہے کہ ”ایک تفسیر میں اس ڈھب کی ہیں کہ جن سے بنا دت نکلتی
ہے۔ جیسے کسی امیر یا وزیر یا چوہدری قانو نگوے یا چوہڑے چار کو بادشاہ بنائے“ الم تو جو فقرہ اول
ہے کہ ”ایک تفسیر میں اس ڈھب کی ہیں“ اس میں لفظ ”ڈھب“ صاف بتاتا ہے کہ بات مولانا نے
ایسے ہی تشبیہاً لکھی ہے۔ جیسے اللہ کریم نے قل اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰی اِلٰیّ تَمَثِّلًا فرمایا۔
کہ کہ حقیقتاً بتایا یعنی اگر کوئی شخص بادشاہ کا مرتبہ کسی چوہڑے وغیرہ کو دینا چاہے یا دیر سے یا مان
تو اس پر بادشاہ کا کیسا عتاب ہوگا؟ حالانکہ کسی کے کہنے سے حقیقتاً ایسا نہیں ہو جاتا مگر اس کے
خیال کے بموجب بادشاہی عتاب ضرور ہوگا۔ جیسا فی زمانہ دیکھا جاتا ہے کہ خلافت کے مسئلہ میں
اگر خلافت کی سندیں (یعنی مقامات مقدسہ) انگریزوں سے مسلمان واپس لینا چاہتے تھے تو انگریز
اس خیال کے لوگوں سے کیا سلوک کرتے؟ کسی کو جلا وطنی کسی کو نظر بندی کسی کو سزائے جیل اور کسی
عبور دیائے شور کا حکم ہوتا اور کہیں گولیوں کا مینہ برسایا جاتا ہے +

اور پھر دوسری عبارت میں جو تحریر فرمایا کہ ”جیسے بادشاہ کا تاج ایک چار کے سر پر رکھ دیتے“
اور پھر لکھا کہ ”اور یہ یقین جان لینا چاہئے کہ ہر مخلوق بڑا ہو چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چار
سے بھی ذلیل ہے“ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب طرح پہلی عبارت سے معلوم ہوا ہے کہ چوہڑے چار کو
بادشاہی مرتبہ دینے سے بادشاہی عتاب ہوتا ہے۔ کیونکہ بادشاہ کی نظر میں چوہڑا نہایت ذلیل و ذلیل
ہے (بوجہ مراتب دنیاوی کے) مگر خلقت میں دونوں برابر ہیں۔ چوہڑے کے بھی دو ہاتھ دو پاؤں
دو ہی کان اور دو ہی آنکھیں۔ اور بادشاہ بھی ایسا ہی ہے۔ فرضیکہ جس ہیئت میں چوہڑے کی
خلقت ہے اسی ہیئت پر بادشاہ کی پیدائش ہے۔ تو پھر چوہڑا صرف مراتب دنیاوی کی کمی سے
ہی ذلیل ہے۔ ورنہ دونو مخلوق ہیں اور ایک ہی جنس ہیں +

تو جب طرح چوہڑا بادشاہ کی نظر میں باوجود ایک ہی پیدائش اور جنس کے ذلیل سمجھا جاتا ہے
حالانکہ دونو مخلوق ہی ہیں ان میں کوئی خالق نہیں۔ تو انسان (خود بہرہ یز یا پیغمبر یا اولیا) اور خدا
کے درمیان یہ واسطہ نہیں۔ بلکہ خدا خالق اور تمام انسان مخلوق۔ تو جبکہ بادشاہ کی نظر میں چوہڑا ذلیل

تو اب نوازہ لگا لو کہ انسان اور خدا میں کیا تفاوت ہے؟ چوہڑا تو بادشاہ کا دست کم دست نگر ہوتا ہے اگر ہو بھی تو کسی اپنے جائز حقوق (محنت مزدوری کا معاوضہ ہی) کو مانگے گا۔ مگر انسان خداوند تعالیٰ کا ہر حالت اور ہر وقت ہر عمر ہر کام اور فعل میں ذرا ذرات پر دست نگر ہے اور سائل ہے۔ اور اللہ پر انسان کا کوئی حق نہیں ہے بلکہ اللہ کریم انسان کو جو کچھ دیتے ہیں وہ ذات باری کا عطیہ اور بخشش ہوتی ہے۔ کیا انبیاء کیا اولیاء اور کیا عامہ خلایق سبھی ہر وقت اللہ کے دست نگر اور سائل ہیں۔ کوئی خود مختار نہیں ہے۔

تو مطلب یہ نکلا۔ کہ جس طرح چوہڑا بادشاہ کی نظر میں ذلیل ہوتا ہے۔ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے اس سے زیادہ ذلیل ہے سائل ہے، طلبگار رزق اور طلبگار بخشش ہے یا بوجہ اپنے مخلوق ہونے اور اللہ کے خالق ہونیکے اس کی شان کے آگے ذلیل ہے۔ یا بوجہ اس بات کے کہ اللہ کی ذات پاک نہایت پاک اور بے عیب ہے۔ اور اس کا وجود نامحدود نور ہی نور ہے اور انسان خواہ بڑا ہو چھوٹا عموماً غیر معصوم اور خاکی پیدائش ہے۔ اور اس کا وجود طرح طرح کے لوٹ سے ملوث۔ (یعنی اسکے جسم کا اندر ہی باغیانہ پیشاب و دیگر نجاست غیرہ ہوتی ہے اور ذات باری ایسی باتوں سے پاک ہے) یہ مطلب نہیں کہ اولیاء پیغمبر دیگر بزرگ ہستیوں جو بڑے چارے سے رنحوذ باللہ زیادہ ذلیل ہیں۔ یہ تو ہر عاقل سمجھ سکتا ہے۔ کہ پیغمبر تو بذات خود اللہ کے دئے پکے فرمانبردار اور ہر مخلوق سے افضل درجہ رکھتے تھے۔ اور جو بڑے چارے سراسر پلید اور نجس اور خدا کے لیے فرمان مہتے ہیں اور نگر رسالت۔ تو ایسا کون ہے؟ جو پیغمبروں اور خدا کے فرمانبرداروں سے جو بڑے چاروں کا درجہ بڑھادے؟ یہ معترض کی سراسر نادانی اور تعصب ہے۔ فافہم؟

یہ بات دوسری ہے۔ کہ جن بزرگوں کو اللہ کریم نے بزرگی عطا فرمائی ہے انکو اللہ ذلیل نہیں سمجھتا۔ نہ کرتا نہ کرنا پسند کرتا ہے۔ جیسے کہ ممکن ہے۔ کہ ایک غریب ذلیل آدمی سے اگر کوئی بادشاہ تعلقات دوستی و محبہ و بیت پیدا کر لے۔ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ ایسا ہی اللہ کریم حشاک پیدائش کے اپنے تابعدار کو محبوب اور دوست سمجھتا ہے۔ جو کسی بات میں ہرگز ہرگز اللہ کی شان کے ہار نہیں ہو سکتے۔ لہذا اللہ کریم یہ بھی پسند نہیں کرتا۔ کہ انبیاء و اولیاء وغیرہ بزرگ ہستیوں کو اس کی طرح ٹکرا جائے یا اللہ کی طرح ان سے مرادیں طلب کی جاویں۔ یا ان کا خدائی فعلوں میں دسترس اور تصرف مانا جائے۔ (ان باتوں کا جواب انشاء اللہ اپنی اپنی جگہ پر دیا جاوے گا) ہاں! یہ بھی یاد رکھیے۔ کہ پیغمبروں اولیاءوں و دیگر بزرگ ہستیوں کو یہی فخر ہے کہ وہ اللہ کریم کے بندے ہیں۔ اور انہوں نے پورے طور پر اپنی بندگی کا حق ادا کیا ہے۔ اور بغیر خدا کی مرضی کے وہ کوئی کام نہ کرتے تھے۔ اور نہ انہوں نے ماسوی اللہ کے محبت کی اور نہ کرنی پسند کی۔ اسی واسطے ان کو

بزرگی چل ہے۔ ورنہ سب مخلوق ہیں۔ اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا۔ کہ انی عبدہ ورسولہ۔ اور اللہ کریم نے انہیں تعلیم فرمائی۔ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لِنَفْسِي نَفَقًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ الْآيِد۔

معرض چاہتے ہیں۔ کہ آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بلکہ تمام بزرگوں کو مخلوق سے نکال کر خالقیت کا درجہ دیدیا جائے۔ مگر اس میں اللہ اور اس کا رسول دونوں ناراض ہیں اور دونوں کی بے ادبی ہے۔ سبھی بزرگان عظام مخلوق تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلوق اور جنس انسان سے ہونے پر یہ آیات کریمہ شاہد ہیں۔ کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ الْآيِد۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ بِأَمْرِ رَبِّي أَنِ الْمَلَأْتُ الْقُرْآنَ بِذِكْرِهِمْ وَأَنُحَذِّرُكُم بِهِ وَأَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

ظاہر کردہ ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہی ہیں ۴۔
تقویۃ الایمان کی اصل مذکورہ عبارت سے محولہ معرض فقرہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد کر نیکاً اشارہ نہیں ہے اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ لفظ ”بڑا ہو یا چھوٹا“ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کیا جائے۔ لفظ ”بڑا“ کوئی موقعوں پر استعمال ہوتا ہے مثلاً ”بڑھے آدمی“ ”عقل مند“ ”دولت مند“ ”بہادر“ ”جوان“ ”خدا کے تابعدار“ ”بڑے عہدہ دار“ وغیرہ پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی لفظ ”چھوٹا“ ان کے برخلاف مستعمل ہوتا ہے ۵۔ فاعترفاً یا ادلی الالبصا۔ ۶۔

اعترض نمبر ۵ کا جواب

معرض کو سمجھ نہیں آتی۔ کہ اصلیت کیا ہے۔ اپنی تصدیق اُسے جو شہادتیں لکھی ہیں ۷۔ اُس کے برخلاف ہیں۔ شفاعت کے متعلق مولانا شبیب صاحب کا عقیدہ اس طرح پر ہے۔ کہ خود بخود کوئی کسی کی شفاعت نہ ہوگی۔ بلکہ جس کے حق میں اللہ کریم اذن دیکھے اسی کی شفاعت ہوگی۔ اور مولانا کی عبارت یہ ہے۔ ”اور جس کو چاہیگا اپنے حکم سے اس کا شفیع بنائیگا“

اس پر معرض نے لکھا کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے انکار کیا ہے مگر یاد رہے کہ سب المسند کا یہی مذہب ہے جو شبیب صاحب نے لکھا ۸۔
دیکھو شاہ عبد العزیز کا قول خود معرض نے نقل کیا ہے۔ کہ انہوں نے لکھا:-

”معنی ایس آیت نست کہ شفاعت ہے حکم الہی دران روز مقبول نخواہ شد۔ بدلیل آنکہ در آیات بسیار فی شفاعت امقید باین فی فرمودہ اند ما ننذ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ودر فی کہ تو لا۔ و من ذالذی یتبع عہدہ الا یا ذنہ۔ و من جمیم ولا شفیع یطاع ما ولا تنفع الشفاعۃ عہدہ الا لمن اذن له۔“ و احادیث متواترہ بیان

کردند کہ غیر از کافر در حق ہمہ اہل معاصی حکم بشفاعت خواہر شد پس معلوم شد کہ محروم مطلق از شفاعت کافر است و بس۔ و مناسب مقام ہم نفی ہمیں شفاعت است انہ
پس یہ اظہر من الشمس ہے کہ مولانا شہید کا فقہ ”اور جسکو چاہیگا اپنے حکم سے ہکا شفیع بنایگا“
اور مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کا فقہ ”شفاعت ہے حکم الہی در ان روز مقبول نخواہد شد“ ہر دو ایک ہی
ہیں اور انکا مطلب بعینہ ایک ہے۔ بلکہ شاہ صاحب کا فقہ کسی قدر شہید صاحب کے فقہ اور بھی واضح تر
ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان فقرات میں کونسا لفظ انکا شفاعت ظاہر کرتا ہے؟ اگر شہید صاحب نے
انکار کیا ہے تو معترضوں کو در انشاہ صاحب کی خبر لیننی چاہیے۔ (نمود بابتہ) ۵

اسی طرح معترضوں نے حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ علیہ الرحمۃ کو منکر شفاعت کہہ دیا ہے۔
نہ انکی کوئی کتاب دیکھی نہ پڑھی مگر اپنی گرہ سے ہی ہستان کس دیا۔ مگر امام صاحب نے یہ لکھا ہے۔
”الحمد لله قد ثبت بالسنة المستفیضة بل المتواترة اتفاق الامامة ان نبينا صلے
الله علیہ وسلم الشافع المشفع وانہ یشفع فی الخلائق یوم القیامة وان الناس یستشفعون
بہ یطلبون منه ان یشفع لهم الی ربهم وانہ یشفع لهم۔“ (یعنی محمد بشہ کہ مستفیضہ اور متواترہ
احادیث سے اور اتفاق امت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ثابت ہو گئی۔ کہ وہ قیامت کے
دن لوگوں کی شفاعت کرائینگے۔ اور لوگ جمع ہو کر ان سے شفاعت کرائیں گی درخواست کریں گے اپنے رب سے
اور وہ انکی شفاعت کرا دیں گے) ۵

شوا تفاق اہل السنة والجماعة انه یشفع فی اہل الکبائر وانہ لا یخلد فی النار
من اہل التوحید احکم (یعنی اہلسنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ آنحضرت صلعم اہل کبائر کے حق
میں شفاعت کریں گے اور کوئی صاحب کبیرہ جو شرک سے بچا ہو دونوں میں ہمیشہ نہ رہیگا)
اں! یہ ضرور امام صاحب نے لکھا ہے مگر واما من اقربا ثبت بالکتاب والسنة و
الاجماع من شفاعتہ والتوسل بہ ونحو ذلک، لیکن قال لا یدعی الا الله وان الامور
القیل لا یقدر علیہا الا الله فلا تطلب الا منه مثل غفران الذنوب وهدایت القلوب
وانزال المطر واثبات النیات ونحو ذلک فهذا امسبب فی ذلک بل ہذا مستالا
نزع فیہ المسلمین یعنی جو شخص اقرار کرے اسباب کا جو کتاب سنت اور اجماع سے شفاعت اور
توسل اور اس قسم کی باتوں کے متعلق ثابت ہے۔ لیکن کہے کہ نہ یکا یا جاوے (اور نہ عبادت کی جاوے) مگر اللہ کو
اور وہ امور جن پر کوئی قدرت نہیں رکھتا سوا اللہ کے وہ اسی سے مانگیں مگر انکا شہر گناہ ہدایت قلوب
بارش کرنا اور پیداوار کا کھڑا کرنا (پکانا) وغیرہ ایسا عقیدہ رکھنے والا نیکی پر ہے۔ بلکہ یہ تو وہ باتیں
ہیں جن پر مسلمانوں میں کوئی نزاع نہیں ۵

معرض لکھتا ہے۔ کہ آیہ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَن أَذِنَ لَهُ کہ یہ ہر دو آیات کافروں اور بتوں کے شائق ہیں۔
مگر انکی شرح دیکھئے:-

پہلی آیت۔ ایسا کون ہے جو اسکے آگے کسی کی سفارش کرے (یعنی کوئی نہیں) (پھر خود ہی فرمایا مگر جسے میں حکم دوں گا۔ پہلے اللہ کریم نے سب کی نفی کر دی۔ کیا پیغمبر اولیا سب اس نفی میں داخل نہیں۔ اور یہ فرمایا۔ کہ جسے میں حکم دوں گا وہی شفاعت کر سکتا ہے۔ بغیر حکم کے ایسا کر نیوالا کوئی نہیں دوسری آیت۔ اور نہ نفع دیگی کسی کی شفاعت اسکے نزدیک۔ مگر جسے اذن دیا جاوے گا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ حرف لا سب کی نفی کر رہا ہے۔ اور الا بتاتا ہے کہ جسے حکم دیا جاوے گا وہی شفاعت کی جرات کرے گا۔ بغیر حکم کے کوئی نہیں جو ایسا کر سکے۔

اگر آیات قرآن پر بغیر اپنی رائے زنی کے عمل کر نیکا نام دہائی ہے تو ہم علانیہ امام شافعی کی طرح اقرار کرتے ہیں۔ جبکہ امام موصوف کو بعض حاسدوں نے رافضی قرار دیا تو انہوں فرمایا۔ سہ
ان کان الرفض حب آل محمد فليشهد الثقلان اني رافض
ابوہم یہ کہتے ہیں۔ سہ

ان کان عمل بالکتاب توہباً فليشهد الثقلان اني واہبی
ان کان توحید الا لہ توہباً فليشهد الثقلان اني واہبی
پس کوئی پیغمبر شفاعت کی خود بخود جرات نہ کر سکیگا۔ مگر اللہ تعالیٰ جسکے حق میں حکم دینگے اسکی شفاعت قبول کی جاوے گی۔ اور بغیر حکم کے انبیا ایسا نہیں کر سکیں گے۔ کیونکہ وہ تو بغیر حکم اللہ کریم کے کسی بات کو نہیں بھی فیصلہ نہ دیتے تھے۔ اور کسی کے حق میں بغیر حکم ایزدی کوئی بات نہ کرتے تھے۔ شہید صاحب علیہ الرحمۃ کا یہ مطلب ہے۔ کہ بغیر حکم کے کوئی پیغمبر بھی کسی کی شفاعت نہ کر سکیگا تو جاہل اور بدعتی لوگ کیوں خود بخود پیروں فقیر و نکر شفیع جانتے ہیں۔ صاف احادیث میں موجود ہے کہ قیامت کے دن سب انبیا اللہ تعالیٰ کے روبرو بات کرنے سے عاجز ہو جائیں گے۔ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحکم پروردگار یہ جرات کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ کر دیا ہے قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَاءَ اللہ الْاَیہ

معرض کے عقیدہ اور مولانا شہید و شاہ عبدالعزیز کے عقیدہ میں فرق یہ ہے۔ کہ معرض کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اولیا و پیروں پیغمبر خود بخود شفاعت کرانے کے حقاہر ہیں۔ جو جاہلوں اور بدعتیوں کا عقیدہ ہے۔ کہ جاہل لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خدائی فعلوں میں تصرف جانتے ہیں۔ بلکہ یہی عقیدہ اپنے پیروں پر رکھتے ہیں۔ اور انہیں اپنا شفیع حتی ماننے ہیں۔ اور

اور ایسے ہی بعض جاہل پیر اپنے مریدوں کو تشفی دیتے ہیں کہ ہم تمہاری شفاعت کرا دیں گے۔ حوام جاہل پیر تو کجا؛ مقبر ذرائع سے سنا ہے کہ ایک بڑے پیر صاحبِ کبریا ساہنِ پنجاب خادم ہے۔ اس امر کا علم یہ دوئے کرتے ہیں کہ جو میرا مرید ہو جائے میں اسکی شفاعت کراؤں گا۔ خواہ وہ مجھ سے اس امر پر شکیہ لکھوا لیجے۔ "ادھر تو خود شفیع الائم خاص اپنی نحت جگر کو فرماتے ہیں "یا فاطمۃ انقذی نفسک من النار سیکون منک منی" مائی مائی لائی لائی عینک من اللہ شیعاً (شکدہ بخاری وغیرہ) یعنی اے فاطمہ! بچا تو اپنی جان کو آگ سے مانا گئے مجھ سے جتنا چاہے میرا مال نہ کام آؤں گا میں تیرے اللہ کے ماں کچھ "مگر میں پتہ نہیں چلتا کہ آج جہیروں کو کہاں سے اختیار نامہ مل گیا ہے؟

مولانا شبید صاحب اور شاہ عبدالعزیز علیہم الرحمۃ بلکہ تمام الایان سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ جسکے حق میں اللہ کریم اذن دینگے۔ اسی کی شفاعت کرائی جاوے گی۔ (اور آنحضرت صلعم کرا دیں گے) یہ بحث ذیل کی احادیث پر غور کر نیسے بخوبی حل ہو سکتی ہے۔ نو ہذا۔

عن ابی ہریرۃ رحمۃ اللہ علیہ وسلم قال استأذنت ربی ان استغفر لای فیل یأذن لی واستأذنتہ ان اذور قبرها فأذن لی فی رواۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم زار قبر امہ فبکی وابکی من حولہ ثم قال استأذنت ربی ان استغفر لای فیل یأذن لی واستأذنتہ فی ان اذور قبرها فأذن لی فزوروا القبور فانہا تنزل الموت (ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ کی بخشش مانگنے کیلئے اپنے رب سے اجازت مانگی پس اجازت نہ ملی۔ پھر زیارت قبر کی اجازت مانگی تو مل گئی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آنحضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنی ماں کی قبر کو دیکھا تو روایا بہانہ کیا کہ ارد گرد سے بھی لوگ آئے پھر اپنے رب سے بخشش کی اجازت مانگی تو نہ ملی۔ پھر زیارت کیلئے اجازت مانگی تو ارشاد ہوا کہ زیارت قبور کرو کہ اس سے موت یاد آتی ہے۔ اور کچھ والدہ کے حق میں دعا کر نیسے منع فرمایا۔

پس ہر دو احادیث مذکورہ سے ثابت ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی سفارش کیلئے اجازت طلب کریں۔ تو اجازت نہ ملے پھر آنحضرت صلعم انکی شفاعت کی جرأت نہ کر سکیں گے تو اور کون ہے جسکی شفاعت کی واسطے آنحضرت سرور انبیاء بغیر اذن اپنے اللہ کے شفاعت کے لئے کھڑے ہونگے یہ عجیب ہے کہ اپنی والدہ کی شفاعت کیلئے اجازت طلب کریں مگر دوسروں کے واسطے بے اجازت ہی کھڑے ہو جائیں۔ یہ بات عقل سے بعید ہے۔ ایسا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کیلئے سفارش کرنی چاہینگے مگر باوجود اصرار کے بھی قبول نہ ہوئی۔

پس یہی حق ہے کہ بغیر اذن پروردگار کے کسی شفیع کو طاقت نہیں کہ کسی کی سفارش کو زبان کھولے۔ مگر جسکے حق میں اذن ہوگا۔

اس امر پر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جبکہ دنیا کے بندے ایک دوسرے کی بادشاہوں وغیرہ کے آگے سفارش کر کر لیتے ہیں اور اکثر بادشاہوں کے دوست بغیر اذن بادشاہ کے سیدھرک کسی کی سفارش کر دیتے ہیں اور جوں توں کر کے بادشاہ سے مقصد لے ہی لیتے ہیں۔ تو ایسا ہی جو خدا کے محبوب اور دوست ہیں وہ سیدھرک خود بخود شفاعت کرنے کے حقدار ہیں ۔

اول تو یہ سوال ہی نفس مرتع کے مخالف ہے۔ جبکہ صاف قرآن پاک میں الفاظ آذیت، بارذینہ، موجود ہیں تو کیسے اسکے خلاف پراعتقاد کریں ؟ دوسرا یہ کہ دنیا کے امیر و وزیر جب کسی سفارش بادشاہ سے کرتے ہیں تو بادشاہ کو کوئی وجہ سے انکی تردید مشکل ہوتی ہے۔ یعنی امیر و وزیر سلطنت کے رکن بادشاہ نے محافظان نظام سلطنت کے منتظم اور نیز یہی ذریعہ آمدنی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے فی الحقیقت بادشاہ ان سے غلط داری سے پیش آتا ہے۔ اور امیر و وزیر بھی سمجھتے ہیں کہ ان خدات کے باعث بادشاہ پر ہمارا حق ہے ہو اسطے بغیر اذن کے کسی کی سفارش کر دیتے ہیں۔ مگر یاد ہے کہ نہ تو خدائی سلطنت کا کوئی رخاہ پیغمبر ہوا ولی یا پیر ارکن ہے نہ کوئی اس ذات پاک کا محافظ ہے۔ نہ کوئی اسکی بادشاہت کا منتظم ہے۔ اور نہ ہی کوئی خراج وغیرہ جمع کر کے اللہ رب العزت کے خزانہ میں بھیجتا ہے۔ اور نہ ہی کسی مخلوق (خواہ چھوٹا ہو یا بڑا) کا اللہ کریم پر کوئی حق ہے کہ اس سے طلب کر نیکا حقدار ہو۔ پس یہ تو بعد المشرقین ہے ۔

اسی بحث کے ضمن میں مترض صاحب لکھتے ہیں۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ اور تمام جہان پر آپ کو تصرف ہے ۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ نے اس امر کا فیصلہ مکتوب نمبر ۲۰ جلد دوم میں کر دیا ہے۔ ”اولیائیکہ صاحب علم کشفنا اند جائز است کہ بر بعضی خواص خود اطلاع پیدا نکنند۔ بلکہ صورتی ایشاں در اکثرت متعددہ ظاہر سازند۔ و در مسافات بعیدہ کار بائے عجیبہ و غریبہ ازاں صورت (مثالیہ) بطور آرزو کہ صاحب آں صورت اذاتنا اصلا اطلاع نیست“ ۔

مطلب یہ نکلا۔ اگر کسی محبت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور اولیاء کی صورت نظر آئے اور اس سے استفادہ حاصل ہو۔ تو وہ علمی صورت نہیں ہوتی۔ اور نہ ہی صاحب صورت کے تصرف کی دلیل مافی جادگی۔ کیونکہ وہ تو مثالی صورت ہے ۔

مکتوب کی اردو عبارت یہ ہے ”یہ سب سب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لطافت کی مثالی صورتیں ہیں (نہ کہ اصلی) اسبطح مرید اپنے پیروں کی مثالی صورتوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اور مشکلات کو حل کرتے ہیں“ ۔

اور اسبطح کا ایک واقعہ حضرت سید احمد صاحب بیلوی سے ہے۔ وہ یوں ہے :-

مؤلف دناغ سید احمد صاحب بریلوی لکھتے ہیں کہ ”آپ خیر توبہ بقام رامپور بارہندہ تپ لرزہ میں سخت بیمار ہو گیا۔ بیماری سیانتک جڑھی تھی۔ کہ میرے عزیزوں کو میری طرف سے مالوسی ہو گئی تھی۔ اس حالت مالوسی میں میں نے ایک دن سید صاحب (بریلوی) کو خواب میں دیکھا کہ سید صاحب کے کچھ سے فرمایا کہ تو اتنے ہی سدا سے کچھ آگیا۔ جواب انشاء اللہ تھا کہ مجھ کو تپ لرزہ ڈاؤنگا۔ سو مجھ کو فرمائے سید صاحب کے میں اسی دن اچھا ہو گیا۔ اپنی صحتیابی کے بعد میں سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو یہ ساری کیفیت بیماری اور خواب کی اور صحت کی آپ نے بیان کی۔ اور پوچھا کہ اس کیفیت کی آپ کو خبر ہو گئی تھی؟ آپ نے باواز بلند اسکے جواب میں فرمایا کہ مجھ کو اسکی خبر نہ تھی مگر یہ بات جان لے کہ جس کسی شخص کا اعتقاد کامل کسی شخص سے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس شخص کی صورت مثالی بنا کر خواب میں بلکہ بعض وقت بیداری میں بھی اس متفقہ کو خوشخبری سنوا دیتا ہے۔ یہ سب اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔“

دیکھو استیاد احمد صاحب بریلوی اور امام صاحب سرہندی کا مضمون بعینہ ایک ہے۔ پس ان روایات سے ظاہر و باہر ہے کہ نہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اور نہ ہی کسی اور اولیاء قطب، ولی، پیر کی روحیں ہر جگہ حاضر ہوتی ہیں۔ اور نہ ہی ایسی ضرورت ہے۔ بلکہ معتقدوں اور مجتہدین کے ہتھوڑہ کیلئے اللہ کریم انکی مثالی صورتیں حاضر کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ظاہر ہے۔ کہ جب بی بی ولیخا کو یوسف علیہ السلام کی شکل پہلے پہل خواب میں دکھائی گئی۔ تو اسوقت یوسف علیہ السلام پیرا بھی نہ ہوئے تھے۔ مقرر ض صاحبان ذرا غور فرمائیں۔ اور خدائی تصرف و طاقت کا کسی مخلوق کو حق دانہ جائیں۔ یہ شرک کم نہیں ہے۔ بلکہ الہیم حفظنا۔

ذیل کی آیات اس امر پر حاوی ہیں کہ اس قسم کا تصرف اور کسی کی بھلائی بُرائی یا نفع و نقصان کی طاقت صرف ذات واحد کو ہے۔

(۱) مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یعنی جو کچھ کھول دے اللہ تعالیٰ واسطے لوگوں کے اپنی رحمت سے پس نہیں کوئی ہکا رو کھنے والا اور جسے وہ بند کر دے پس کوئی نہیں اسے بھیجنے والا اس کے بعد اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ (۲) اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ارادے کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کیا پیر کیا پیغمبر اور جسے وہ ذات نیکی دے اسے کوئی دوسرا بدی نہیں لگا سکتا اور جسے بدی لگا دے کوئی دوسرا اس پر نیکی نہیں لگا سکتا۔ (خامش) *

(۲) وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (يونس)

یعنی اور اگر گاہک دلوں پر تجھ کو اللہ برائی پس نہیں کھولے والا ہے مگر وہی اور اللہ اگر تیرے ساتھ بھلائی کا
 ارادہ کرے تو اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ دیتا ہے بھلائی اپنے بند کو جسے چاہتا ہے اور وہ غفور رحیم ہے +
 (۳) وَإِنْ يَنْصَرِكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُ لَكُمْ فَهِنَّ ذَا لَنْ يَنْصَرِكُمْ
 مِنْ بَعْدِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ یعنی اور اگر وہ کرے اللہ تمہاری تو تم پر کوئی غالب
 نہیں سکتا۔ اور اگر تمہیں ذلیل کرے تو کون ایسا ہے جو تمہاری مدد کرے اس کے (ذلیل کر نیکی) بعد اور
 مومن لوگ ہمیشہ اللہ ہی پر توکل رکھتے ہیں +

(۴) مَا أَتَيْنِدُنْ مِنْ دُونِهِ إِلَهَ إِنْ يُؤْذِنِ الرَّحْمَنُ بِصَرْفٍ لَا تَعْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ
 شَيْئًا وَلَا يَنْفَعُنْ دُنْ (یسن) یعنی کیا کپڑوں میں سوائے اس کے معبود اگر چاہے خدا میرے نہیں ایک
 نقصان تو نہ کفایت کرے مجھے سفارش انکی کچھ اور نہ چھڑاویں مجھ کو +

(۵) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ
 مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَآتَى ثَوْبَهُ كُوفًا لَكُمْ يَوْمَ تَكُونُ الْأَنْفُسُ فِي الْوُجُوهِ
 کیا سوائے اللہ کے کوئی خالق ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے نہیں کوئی معبود
 مگر وہی پس تم کدھر پھرے جاتے ہو +

جبکہ ایسے امور پر تواتر آیات سے پتہ چلتا ہے کہ خدائی کاموں میں کسی مخلوق کو (خواہ بڑا ہو یا
 چھوٹا) ایک یا کئی کے برابر اختیار نہیں اور نہ کسی کو رائے زنی کی طاقت ہے اور نہ ہی بغیر اذن رب العزت کے
 کسی کو طاقت سخن ہے جس سے ظاہر ہے کہ شفاعت بغیر اذن پروردگار کے کوئی نہیں کر سکتے گا۔
 اور یہ عقیدہ انکار شفاعت پر گزندال نہیں ہے۔ فافہم +

مقرر جو بیات کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ اور مولوی شہید صاحب نے آنحضرت کی شفاعت سے انکار
 کیا ہے "بیر بالکل غلط ہے۔ ابن تیمیہ علیہ الرحمۃ کی عبارت پیچھے نقل ہو چکی ہے جس میں انہوں نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو الشافع المشفع شفعیع لکھا ہے۔ اور مولانا شہید کا اقرار شفاعت کتب مذاکرہ
 اخیر میں ان کے ایک خط کی نقل سے دیکھئے جس میں انہوں نے لکھا ہے "افضل البیان یا شفعیع الامم
 الذی لولاہ ما اخرجت الدنیا من العدم" ان ہر دو عبارت سے ان ہر دو بزرگوں پر یہ گمان بھی
 نہیں کیا جاسکتا۔ لاں! انبیاء اور اولیاء کو خود مختار جاننا یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ
 اور مولانا شہید کو منکر شفاعت جاننے والا ان کے عقائد اور مصنفات سے کما حقہ واقف نہیں۔ اگر وہ واقف
 ہے تو سمجھتا نہیں۔ اگر سمجھ کر ایسا کرتا ہے۔ تو بہتان باندھتا ہے۔ اور ایسے بھائیوں کو تلخ غور کرنا چاہیے +

اعترض نمبر ۶ کا جواب

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرگے سے جا ملے ہیں)

یہ بات تو صریح نص سے ثابت ہے کہ ہر ایک جاندار موت کا مزا چکھ گیا۔ اور سبھی نباتاتی اور جماداتی اشیا بھی فنا ہو نیوالی ہیں۔ بہو حیاء یہ کل نفس ذابقت الموت، جو جانداروں پر ہائے اور آئہ یومہ یكون النشأ کا لفظ آتش المیتوں میں و تكون الجبال کالجبال المتفوش، جس سے جمادات کی فنا ثابت ہوتی ہے۔ اور اذ ذلزلت الارض زلزلتھا الایہ جو نباتات کی فنا کی یوں شہادت دیتی ہے۔ کہ زمین کو ایسا زلزلہ آویگا۔ جس سے تمام نباتات وغیرہ (جو چیز بھی زمین پر قائم ہے) سبھی فنا ہو جائیں گی۔ اور زمین صاف چٹ میدان ہو جائیگی۔ اور ان نمودوں سے ثابت ہو گیا کہ سوائے ذات رب العزت کے ہر چیز اور ہر نفس فنا ہو جائیگا۔ اور خود ہستی سے مراد جاوینے اور ملک عدم میں جا لیں گے (امید ہے کہ معترض لوگ یہ بات تو ماننے ہونگے؟)

تو یہ بھی غور کر لینا چاہئے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم جنس نفس سے ہیں اور یہ وقت آپ پر بھی آیا۔ چنانچہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں :-
وكانت بين يديه ركوة فيها ماء فجعل يدها يديه فيمسح بها وجهه ويقول لا اله الا الله ان الموت سكرات ثم نصيب يدها فجعل يقول اللهم في الرفي في الرفي الا على حتى قبض ومالت يدها صلى الله عليه وسلم يعني رحلت عائشة رضي فرماتی ہیں) آپ کے سامنے ایک پانی کا پیالہ تھا۔ اس میں ہاتھ جھگو کر منہ پر پھیرتے اور فرماتے لا اله الا الله ان الموت سكرات ثم نصيب يدها فجعل يقول اللهم في الرفي في الرفي الا على پھر وفات پائی اور ہاتھ نیچا ہو گیا (بخاری)

وعنها عن عائشة رضي الله عنها في رواية قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم ولا تد له البين حاققتي وذاقتني فلا اكركه شدت الموت لاحد ابدًا بعد النبي صلى الله عليه وسلم۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک وفات کے وقت میرے سینے پر تھا۔ اور آپکو موت کے وقت استفد تکلیف ہوئی۔ کہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو نہ ہوتی۔
تو ان دونو حدیثوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات ضرور پائی۔ اور سکرانیت موت بھی ہوئی۔ اس میں شک نہیں اور حدیث صحیح ہے اور روایہ بھی صدیقہ ہے۔
ہاں! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جاندار مخلوق قرار نہ دیں۔ اور نفوذ باللہ خالق یا اللہ کریم کے

ساجھی قرار دیئے جائیں۔ تو متضرعین کا عقیدہ درست سمجھا جاوے۔ اور مولانا شہید کو بے ادب قرار دیدیں۔ مگر ایسا کر نیسے مسلمان کی کہاں؟ صرف بقا تو ذات باری کو ہے جو ہر جنس کا خالق ہے۔ اسوا اسکے کل انسان، حیوان، نباتات، جمادات، آسمان و زمین اور ملائک بھی ایک بار تو فنا ہو جائینگے اچھا اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت شدہ تصور کرنا یا کہنا یا لکھنا گناہ اور بے ادبی ہے اور دوا بیت ہے۔ تو پہلے پہل حضرت صدقہ رضی اللہ عنہا اس گناہ کی مرتکب اور بے ادب اور دہانہ بن گئیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سکرانہ موت اور وفات کا بیان کیا۔ اور لفظ "مات" بھی کہ دیا۔ اور دو سکر درجہ پر محدث بھی بے ادب اور دہانہ بنے ہیں۔ جنہوں نے ایسی احادیث کو نقل کر دیا۔ اور وہ تمام احباب بھی بے ادب اور دہانہ بن گئے۔ جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو قبر میں دفن کر دیا۔ بلکہ بغیر کسی فرش فروش اور صندوق وغیرہ کے بستر خاک پر ہی لٹا دیا۔ اگر یہی دوا بیت ہے۔ تو بسم اللہ رحم دہانی ہیں۔

یہاں ایک امر قابل غور ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ضیہ مبارک کی چار دیواری نیچے تیار کی گئی جسکی بنیادیں دھاتوں سے قائم کی گئی تھیں۔ کیوں؟ نہایت اشد ضرورت سے۔ وہ کیا؟ کہ نصائے نے بذریعہ سُرنگ آپ کے جسم کو لیجا، چاہا۔ تو اسکی حفاظت ضروری تھی۔ مگر حضور صلعم کی اصلی مرقہ شریف ابھی تک کچھی ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ کہ بعدہ جو کئی قبریں اور بعض کی کھدیں بھی کئی بنائی جاتی ہیں۔ اور ان پر مسجدوں کی طرح کے گنبد اور مینار تیار ہوتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اور اکثر محضر و اشخاص کو صندوق وغیرہ میں ڈالکر دفن کیا جاتا ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ کیا آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نابعد کے پیروں اور اولیاء کی تعظیم آنحضور صلعم سے بڑھ گئی ہے؟ یا مرتبہ میں یہ فوقیت لیگئے ہیں؟ فافہم۔ اس امر پر یہ حدیث منصف قاطعی ہے۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يَجْتَنِبُ الْقُبُورَ وَأَنْ يَكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ تُوَسَّطَ (مشکوۃ - ترمذی) یعنی جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو چننے بنانے اور ان پر کچھ لکھنے اور انکو روندنے سے منع فرمایا ہے۔

اسی وجہ سے آج تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کچھی ہے۔ اور اس سے عالیشان کون ہے؟ اللہ اعلم۔

اصل مطلب

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آتَيْتُ الْحَبْرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمِزَابِ بْنِ لَهْمٍ فَقُلْتُ لِمَ سَجَدُوا لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ يَسْجُدَ لَهُ فَآتَيْتُ رَسُولَ

[illegible]

مترضو کو خیال کرنا چاہئے کہ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ نے جو بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی اسکا جواب تو صرف یہ تھا کہ ”ایسا کام سدا خدا کے مت کر“ مگر اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ”اگر تو میری قبر پر گزرتے تو اسکو بھی سجدہ کر لگا؟“ کی معنی رکھتا ہے؛

اسکا مطلب یہ ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک موٹے ستارے کو دیکھ کر خدا قرار دیا اور جب وہ ڈوبا تو چاند کو رب کہہ دیا۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا۔ تو سورج کو رب قرار دیا۔ اور کہا ہلدا اکبر پھر جب وہ بھی ڈوب گیا۔ تو کہہ الا اُحِبُّ الْاُولَیِّیْنَ یعنی ایسی ڈوب جانے والی چیزیں ساتھ نہ دینگے اور نہ یہ رب ہونے اور سجدہ کرنے کے لائق ہیں۔ کیونکہ یہ سب ڈوب گئیں یا فنا ہو گئیں۔ تو ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا۔ کہ "لَوْ مَرَرْتُ بِقَبْرِ حِی اَلْکَلْبِ لَفَعَلْتُ لَعْنَةً" اسکا یہی مطلب ہے۔ اور یہی اشارہ ہے کہ میں تو وفات پا کر (اسی ستارے اور چاند اور سورج کے ڈوب جانے کی طرح) قبر میں دفن ہونے والا ہوں اور لا اُحِبُّ الْاُولَیِّیْنَ کے مطابق) میں کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ پس میں کب سجدہ کرانے کا حقدار ہوں؟ جبکہ فنا ہونے والا ہوں۔ یا مگر مٹی سے بننے والا ہوں؟

تو اس سے یہی مطلب نکلا۔ کہ میں تو مرنے والا اور زمین میں دفن ہو گیا ہوں۔ اور یہی مراد ہے مولانا شریعہ صاحب کی۔ نہ کہ ”میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں“ کے لکھنے سے اس کا یہ مطلب تھا۔ کہ آنحضرت صلیم کے جسم مبارک کو مٹی کھا جائیگی۔ (نحوہ یاد شد) کیا انہیں یہ احادیث معلوم نہ تھیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ وہ تو حافظ حدیث تھے۔ اور احادیث کے خلاف وہ کب لکھتے تھے؟

یہاں پر مقرض نے لکھا ہے۔ کہ شہید صاحب کے بے ادب بچے نے پر فقرہ شاہ ہے کہ ”میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں“ یعنی انہوں نے آنحضرت پر مرنے کا لفظ لکھا ہے۔ اگر با ادب ہوتے تو ”مر کر“ کی بجائے ”انتقال پاکر“ یا وفات پاکر“ وغیرہ لکھتے ۛ

اس بات کا جواب یہ ہے کہ لفظ "انتقال" عربی ہے۔ مگر اسے حضرت صدیقہؓ نے بھی استعمال کیا۔ انہوں نے بھی "مات" ہی کہا جسکے معنی مرنا ہے۔ اگر مکرر لکھنا ہے ادبی ہے تو "مات" بھی بے ادبی ہے۔ دوسرا لفظ "وفات" بھی عربی ہے۔ اور تقویۃ الایمان ہندی زبان میں لکھی گئی۔ اور یہ بات "تاریخ زبان اردو" کے دیکھنے سے معلوم ہوتی ہے۔ کہ تقویۃ الایمان کی تصنیف کے وقت اردو زبان ابھی نابالغ تھی۔ بلکہ پیدا ہی ہو رہی تھی۔ اور ابھی لڑکھڑاتی تھی۔ سو وقت کی مصنفات کا اردو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دو تہائی فارسی سے ملو تھا۔ مگر تقویۃ الایمان کے عام فہم بنانے کی غرض سے ہمیں موٹے موٹے ہندی اور پنجابی الفاظ سے سمجھا یا گیا۔ اس واسطے اس میں ایسے شہسہ اور علمی الفاظ شامل نہ کئے گئے۔

احادیث کے الفاظ "حتی قبض" اور "مات النبیؐ" سے صاف نظر آ رہا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک تمام خلائق کی طرح قبض کیا گیا۔ اور ہر ایک ذی نفس کی مانند اپنے بھی فانی ہو گیا۔ بیشک قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے۔ کہ شہداء اپنے رب کے پاس (ملک بقائیں) زندہ ہیں اور رزق دئے جاتے ہیں۔ مگر یہ بات نہیں کہ وہ دنیا میں زندہ ہیں۔ یا دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں یا چلتے پھرتے ہیں۔ نہیں انکی زندگی اپنے رب کے پاس ہے اور دنیا کے نیک بند کی تیز کی انہیں کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا اعتراض نے لکھا ہے کہ جبکہ شہداء کو موتے کہنے سے مانعت ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بات خود مرنے کا لفظ استعمال کرنا بے ادبی نہیں تو کیا ہے۔ مگر ہم سے اتنا جواب ہی کفایت کر سکتا ہے کہ حضرت صدیقہؓ نے مات النبیؐ کہا۔ اور محدثین کرام نے بھی یوں ہی لکھا۔ اگر وہ بے ادب تھے تو ہم بھی سہی۔ مگر ہم یہ نہیں مان سکتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اور دوسری بات جو احادیث میں ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کا کھانا زمین پر حرام کیا ہے۔ بسر و چشم۔ مگر اس سے یہ ثابت ہے کہ قبروں میں ہی رہتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں جسکا تعلق ملک بقا سے ہی ہے۔ اگر یہ حیات دنیاوی تھی تو کیونکر کریں۔ قبر میں حیات دنیاوی کی طرح رکھنے سے کیا غرض ہے۔ اگر ان کو زندگی کی طرح دیا بھی کام کرنا ہے تو اللہ کریم زندہ ہی رکھ سکتے تھے۔ نہیں جناب! سمجھو تو یہ اللہ کے بندوں کی قبوری زندگی ملک بقا کی زندگی ہے۔ نہ کہ پھر انہیں سمجھتے المومنین سے ہی تعلق رہا۔ اگر سابقہ انبیاء کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت ہوئی تو ملک بقا میں ہی ہوئی نہ کہ کبھی ملک معظم میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ یا حضرت اسمعیل کو فاقہ د

اور مقروض نے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام اولیا حیات دنیاوی کی طرح اب بھی جسم و جان خود چلتے پھرتے ہیں اور ہر جگہ چل پھر کر دیکھ لیتے ہیں۔ اس لئے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اولیا کا اپنی محرومی میں ہونا ضروری نہیں بلکہ ایسی لوگ عقل سے کام نہیں لیتے

بھلا بھٹی! اگر وہ ہر جگہ چلتے پھرتے اور حاضر و ناظر آزاد سیر کرتے ہیں۔ تو تم کا ہے کو قبر و گناہ
رگڑتے ہو یا اور اگر وہ قبروں میں مقیم ہیں تو کیوں ان کا چلنا پھرنا اور حیات دنیاوی کی طرح ہونا
ثابت کرتے ہو یا انکو ذالہ یوں سمجھتے ہو۔ کہ خدا بھی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ مگر سجدہ اور اس کے
لئے تعظیم ایک ہی جگہ (بیت اللہ) کو کیا جاتا ہے۔ اور گو کہ وہ باہر چلتے پھرتے ہیں۔ مگر تعظیم ایک جگہ
(قبر پر) ہی چاہئے۔ اللہم احفظنا من ہذا الخرافات +

افیس تو ایسی باتوں پر ہے۔ کہ کسی صاحب نے کتاب ”مناسک الحج المشاہد“ لکھ ماری۔ گویا ایسے
لوگ قبروں اور بیت اللہ کا درجہ برابر ملکہ قبر و ملکہ کچھ زیادہ ہی جانتے ہیں۔ اور ادھر اللہ اور اس کے
بنو و نکو برابر رکھتے ہیں۔ خدا کی قسم ایسے دین اور ادب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی
بیزار ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ عیسیٰوں سے +

اس بحث پر مترض نے آپ دیکھو! السَّوْلُ عَلَیْکُمْ شَہِیْدًا پیش کی ہے اسکا جواب
علم غیب کی بحث میں دیکھو +

اچھا! اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیات دنیاوی کی طرح زندہ ہیں۔ اور جسم و جان غیر حیات
کرتے ہیں۔ تو امور ذیل کا جواب مترض پر لازم ہے :-

(۱) - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن سعد کو فرمایا۔ ”لَوْ مَرَرْتُ بِقَبْرِی“ (جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے قبر میں دفن ہونے کی شہادت دیدی۔ اور ہے بھی) تو کیا قبر زندہ کی ہوتی ہے یا فوت شدہ کی؟ اگر
کہیں زندہ کی قبر ہے تو بتانا چاہئے +

(۲) احادیث صحیحہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ذکر پر لفظ ”مات“ قبض“ کیوں مستعمل ہے
یہی لفظ اور لوگوں کی وفات پر عرب میں مستعمل ہے۔ یہ کیوں؟

(۳) کیا مفسرین محدثین بلکہ صحابہ حضرت صدیقہ تک ”مات“ قبض“ کہنے میں بے ادبی تصور نہ کرے؟
اور آنحضرتؐ کے زندہ ہونے پر یہ لفظ کیوں مستعمل ہوئے؟

(۴) کیا اگر ہمارا پیر و مرشد زندہ ہو تو ہم کسی دوسرے کی بیعت کر سکتے ہیں؟ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
زندہ ہیں۔ تو کیوں اور اور بزرگوں سے بیعت کیجاتی ہے؟

(۵) کیا اگر خواب میں کسی کو اپنے باپ دادا کی شکل نظر آئے۔ تو اس سے وہ زندہ سمجھ جائینگے؟ اور اکثر
ایسے واقعات سے معلوم ہوا ہے کہ بعض لوگوں کو ان کے والدین نے خواب میں ملکر فائدہ کی باتیں

بتائیں۔ اور بعض دنیاوی امور کے نفع و نقصان سے آگاہ کیا۔ اور ایسا اکثر ہوا ہے۔ تو کیا آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا انکو بھی زندہ مانیں اور انکا تصرف سمجھیں؟

اس پانچوں سوال پر شاید کوئی صاحب کہیں۔ کہ والدین کی شکل دیکھی ہوتی ہے۔

ہوا سطر اگر وہ نظر آجائے۔ تو تصرف اور حیات نہ سمجھا جاوے گا۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک آنکھیں ہوتی ہیں۔ لہذا اس کا نظر آنا آپ کی حیات ابدی اور تصرف پر دل ہے۔

مگر ہم کہہ دیتے ہیں۔ جن بزرگوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ ان کا عشقیہ جذبہ ہوتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی صورت کو دیکھ لیتا ہے۔ اور عشق کا ایک عظیم مقام ہے اور اسکی تصدیق العشق نا اذیحرق، ما سواہی اللہ سے ہو سکتی ہے۔ کیا بی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل دیکھی تھی کہ انکو خواب میں نظر آگئی یا اور کیا یوسف علیہ السلام کو یہ بت تھا کہ وہ اپنی شکل زلیخا کو دکھا دیتے؟ اگر یہ تصرف رکھتے تھے تو کوئیں سے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو کیوں نہ اپنا حال بتا سکے؟ نہیں! بلکہ اس امر کا حضرت یوسف کو پتہ بھی نہ تھا۔ اور ادھر سے زلیخا بی بی بچر و فراق میں تباہ ہو رہی تھی۔ بلکہ جب پہلے پہل زلیخا نے حضرت یوسف کو خواب میں دیکھا تھا۔ اُس وقت یوسف علیہ السلام پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ تو ایسا تصرف جو جب قول حضرت مجدد صاحب سر ہندی و سید احمد صاحب بریلوی علیہم الرحمۃ مثالی صورتوں کا اظہار ہوتا ہے۔

(۶)۔ اگر ایک قصبہ میں ہزار چمبان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے سعادت نصیب ہو۔ تو کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہزار جسموں پر منتقل ہوگا؟ یسوی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزار اجسام بن جائیں گے (غور کرنا چاہئے یہ وہی مثالی صورتیں ہونگی جسپر دو بزرگوں کی شہادتیں مذکور ہو چکیں)۔

حدیث شریفہ: **اد جسد اللہ علی الارض ان تاكل اجساد الانبياء** فیتی اللہ عزوجل کا ترجمہ اور اصلیت یہ ہے (صرف دو ترجمہ لکھا جاتا ہے) :-

”محمد بن اسحاق نے مخازی میں یونس بن بکر کے زیادات سے ذکر کیا وہ ابی قلعدہ خالدہ بنی نیا سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابو العباس نے حدیث بیان کی۔ کہ جب ہم نے تفسیر فتح کیا۔ تو ہرگز کے بیت المال میں ہم کو ایک تخت نظر آیا جسپر ایک سہ روہ پڑا تھا۔ اور اس کے سر کے پاس ایک صحیفہ تھا۔ ہم نے صحیفہ کو اٹھا لیا اور حضرت عمر بن الخطاب سے پاس لیگے۔ آپ نے کتب کو بلایا۔ اور انہوں نے اسکو عربی میں لکھ دیا۔ (یعنی ترجمہ کر دیا) میں پہلا شخص تھا جس نے سہ روہ پڑھا اور پہلے چڑھ لیا جس طرح میں قرآن پڑھتا ہوں۔ پس میں نے ابو العباس سے پوچھا۔ اس میں کیا تھا؟ انہوں نے کہا۔ اس میں تمہارے اخلاق تمہارے کام اور تمہاری زبان کے حالات اور جو کچھ ہو نہو الا یہ سب کچھ لکھا تھا میں نے پوچھا کہ تمہارا خیال کیا تھا؟ کہ وہ کس شخص کی لاش تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک شخص کی لاش تھی جسکو رانیال علیہ السلام کہتے ہیں۔ پوچھو میں نے پوچھا۔ کہ اسکو کون بتا سکتا ہے کہ اسکو کچھ کا؟ تو

انہوں نے کہا تین سو برس۔ میں نے پوچھا کہ اُنکے جسم میں کوئی تغیر آیا تھا؟ انہوں نے کہا۔ کوئی نہیں۔
مرث گردن کے چند چھوٹے بال متغیر ہوئے۔ کیونکہ انبیاء کے گوشت کو نہ مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی درختے
اسکو کھاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ لوگ اس لاش سے کچھ امید رکھتے تھے؟ انہوں نے کہا۔ کہ جب
کبھی بارش کی قلت ہوتی۔ تو وہ اس تخت کو باہر نکال دیتے۔ تو اُن پر بارش ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے
پوچھا۔ کہ پھر تم نے دانیال علیہ السلام کی لاش کو کیا کیا؟ انہوں نے کہا۔ کہ ہم نے دن کو متفرق جگہوں
میں تیسرے قبر میں کھودیں۔ پھر جب انت ہوئی۔ تو ہم نے انکو ایک قبر میں دفن کر کے سب کو ہوار کر دیا
تاکہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ وہ کس قبر میں ہیں؟ اور وہ انکو قبر کھود کر پھر نکال نہ لیں؟

اس قصہ میں غور کریں اور دیکھیں کہ ہاجرین اور انصار نے دانیال علیہ السلام کی قبر کو چھپانے کی
کتنی کوشش کی تاکہ لوگ انکی وجہ سے شرک کے فتنے میں مبتلا نہ ہوں۔ اور انہوں نے آپ کو باہر نہ
رہنے دیا۔ کہ لوگ انکو تبرک کے طور پر رکھیں اور اُنکے پاس دعا کیا کریں؟ (دیکھو سالہ زیارت نبویہ ص ۱۹۹)
کتاب الرواۃ والاخریٰ فی طبوۃ کردستان مصر ص ۲۹ علامہ محی الدین محمد برکوی حنفی رضی اللہ عنہ متوفی ۱۲۹۹ھ
مصنف الطریقۃ المحمدیۃ +

اس قصہ سے یہ بات معلوم ہو گئی۔ کہ اول تو خالد بن دینار اور اس قصہ کے راوی ابو العالیہ نے پیغمبر
خدا (دانیال) کے جسم کو مژدہ لاش کہ دیا۔ یہ دونو بھی بے ادب ہیں؟ دوسرے یہ کہ دانیال علیہ السلام
نے تین سو برس کے عرصہ میں کبھی نہ اٹھ کر نماز پڑھی اور نہ کبھی کھانا طلب کیا؟ کیا حیات دنیاوی اسی
طرح ہوتی ہے؟ اور یزدق ہی ہے؟ معترض لفظ یزدق سے کھانا پینا مراد لیتا ہے۔ مگر نہیں
اگر ایسا ہوتا تو دانیال تین سو برس کیونکر بغیر کھانے رہ سکتے؟ اسکے معنی ہیں۔ انعامات اخروی۔
جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ملک بقا میں انعام فرماتے ہیں اور جو درجات عطا کئے جاتے ہیں۔ یہ بتانا
چاہئے کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ زندگی کے بعد ملک بقا میں کھانسی بھی ضرورت پڑتی ہے؟ واہ
عجب عجیب لاش سے معترض صاحب اپنے صدق کا اظہار کرتے ہیں +

پس سچی یزدق کے یہ معنی ہیں کہ وہ انعامات الہی درجات کے ذریعہ ملک بقا میں زندہ ہیں
ہیں۔ دنیا کو تو یہ غیر اور اولیا زندگی میں ہی ہیں پشت ڈالنے تھے۔ مگر اب بعد زندگی انہیں پھر
دنیاوی دہندوں اور کھانے پینے اور سیڑ سیاحت کی ضرورت ہی رہی؟ کسی صحابی بلکہ اہلبیت
مکے سے نقل نہیں کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کوئی دنیاوی کام کرتے یا کھانا کھاتے دیکھا ہو۔
بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرب معراج میں سابقہ انبیاء کو آسمان پر دیکھا۔ اور سب کو تیسریں پڑھتے
اور یا الہی کہ تیرے یا کھانا اور یہی فرشتوں کا رزق ہے اور نیک دھوں کو بھی اسی اطمینان رہتا ہے کسی کے
لئے آسمانوں پر روٹیاں نہیں پکھتیں۔ جتنے کہ حضرت عیسیٰ کیلئے بھی جو زندہ آسمانوں پر چلے گئے

اور ہر ایک بات پر علم ہونا اور ہر مجلس میں حاضر ہونا (نوذی اللہ) *
 پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف فی العالم کا ذکر ہو چکا۔ اور ہر بات پر علم ہونیکے متعلق علم غیب کی
 بحث دیکھو۔ باقی رہا۔ آپ کا دور و نزدیک کے یکساں سننا یا اپنے داعی یا مستغیث کی بات سننا۔
 (خواہ دور ہو یا نزدیک) تو اسکے متعلق تین شاہد ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں :-

(۱) حدیث شریف - وصلوا علی حیثما کنتم فان صلواتکم تبلیغنی۔ یعنی مجھ پر درود
 بھیجا کرو۔ خواہ کہیں ہو۔ بیشک تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ (دیکھو یہاں صلواتکم تبلیغنی
 ہے۔ نہ کہ صلواتکم یمعنی جسکے معنی ہوں کہ میں تمہارا درود سننا ہوں۔ فافہم وندہم) *
 (۲) حدیث شریف - وقال اکثر واعلیٰ من الصلوة یوم الجمعة ولیلۃ الجمعة فان
 صلواتکم معروضۃ علیّ فقالوا کیف اعرض صلواتنا علیک وقد ادمت ای بلیت قال
 ان اللہ حرم علی الارض ان تاكل اجساد الانبیاء۔ یہاں بھی لفظ معروضۃ علیّ یعنی میرے
 پاس تمہارے درود بھیجے جاتے ہیں، فرمایا۔ نہ کہ صلواتکم یمعنی حیثما کنتم۔) *

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؒ نے لکھا ہے۔ فاخبرناہ لیسع الصلوة والسلام من القلوب
 وانه یبلغ ذلک من البعید (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے درود و سلام سن لیتے
 ہیں (یہ خاصہ سب اہل قبور میں ہے) اور دور سے درود و سلام (بذریعہ فرشتوں کے) پہنچ جاتا ہے *
 اگر مقررین کے کہ پکارنے والے مستغیث کا پکارنا گو وہ خود نہیں سنتے مگر بذریعہ فرشتوں کے
 تو انکے پاس سب کچھ پہنچ جاتا ہے ہوا میں ہم انکو مد کیلئے پکارنا جائز جانتے ہیں *
 تو ہم یہاں اسکے جواب میں پھر وہی آیت دہراہیتے ہیں۔ کہ قُلْ لَا اَمْلَکُ لِنَفْسِیْ نَفْعًا
 وَلَا ضَرًّا اَلَا یہ پر غور کیا جائے *

اس مضمون پر وہ حدیث حادی ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا
 کو فرمایا۔ ”اے فاطمہ! بچا تو اپنی جان کو آگ سے۔ مانگ لے مجھ سے میرا مال (دنیا) جتنا چاہے
 مگر میں اللہ کے درود (قیامت کو) تیرے لئے کوئی اختیار نہیں رکھتا“

معلوم ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے نفع و نقصان کی نہ ہی حیات دینی میں
 قدرت تھی اور نہ ہی بعد حیات ہے۔ نفع و نقصان کی قدرت تو کجا بہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 حیات پاک میں کسی دینی یا دنیوی بات پر بغیر حکم کے زبان بھی نہ ہلاتے تھے اور نہ اپنی طرف سے
 کوئی فیصلہ دیتے تھے۔ تو معلوم نہیں کہ آج کل جو لوگ انبیاء اور اولیاء کو خود مختار جانتے اور ہر نیکی
 بدی اور نفع و نقصان کی انہیں قدرت تصور کرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ ان سب بزرگ ہستیوں کا تو
 نبات خود اقرار ہے کہ ہم کسی کے نفع و نقصان کی قدرت نہیں رکھتے۔ صرف اتنی بات ہو کہ ایسے

لوگ اللہ کریم کے بھیجے ہوئے لوگوں کے پیشوا ہیں۔ اور بوجہ اپنی زندگی کو خدا کے سپرد کرنے اور احکام الہی کی پابندی کیلئے جان و مال تک کے دستبردار ہونے اور ہر کام میں اللہ ہی اللہ کا دخل سمجھنے (جسے حید کہتے ہیں) کے وہ بزرگ اور خدا کے پیارے ہیں۔ پس خدا کے محبوبوں اور اسکے نیک بندوں کی تابعداری اور انکی تعلیم کے اخذ کا یہیں حکم ہے۔ نہ کہ انکو خدا کا سامجھی کہا جائے۔ بخود باللہ۔ اس سے تو اللہ کریم اور خود وہ بزرگ ناراض ہوتے۔ اور بموجب آیہ اِنْ اَکْمَرْتُمْ کُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتَقَاکُمْ جَوْنِدَہُ اللّٰہِ سے زیادہ ڈرے اور اسکی فرمانبرداری دل جان سے کرے تو یہی اسکی بزرگی کا نشان ہے۔ پس انبیاء علیہم السلام سب مخلوق سے بڑھکر اللہ سے ڈرنے والے اور اسکے فرمانبردار ہیں۔ اور اپنی بندگی کا حق پورے طور پر ادا کرتے ہیں۔ بسن ہی انکی بزرگی ہے پس جو اللہ کا بندہ اپنی بندگی کے فرائض کو پورے طور پر ادا کرتا ہے۔ وہ تو کسی امر میں اپنے آپ کو اپنے مالک کے برابر یا اسکے کاموں، ارادوں اور علموں میں دخل دینے کی مجال نہیں رکھتا۔ بلکہ اسکی بات کا جواب دینا بشکل محتاجے تو اللہ کریم کہے گا ایسی عادات کے عادی انبیاء سے زیادہ کون ہو سکتے ہیں؟ مگر وہ لوگ جاہل ہیں جو مالک، آقا کو چھوڑ کر اسکے غلاموں سے ایکے دم ناگیں یا آقا کی سی تنظیم اسکے غلام کو بجا لادیں۔ ہم بھی غلام خدا ہیں۔ اور پیغمبر بھی غلام خدا ہیں۔ مگر وہ درباری ہیں۔ جو خاص دربار خلعت سے حکم لیکر ہم درباری غلاموں کو سناتے ہیں۔ فرق یہی ہے کہ وہ متہرب، ہمکلام، تابعدار بدرجہ غایت ہیں۔ اور ہم اس دربار سے دور اور اکثر گھنگاریں ہیں۔ (یا اللہ! ہمیں اپنے بندوں کے ساتھ ملانا۔ آمین) +

معرض نے اس بحث کے ضمن میں لکھا ہے کہ جو آیات کفار کے حق میں نازل ہوئیں وہ مولوی محمد امینؒ نے مسلمانوں پر لگا دیں۔ مگر میں کہتا ہوں۔ کہ اگر کوئی شخص مسلمان کہلا کر بتوئی پوجا کرے یا قبولِ تعظیم و تکریم کرے کہ ان سے کچھ مانگے۔ تو یہی فعل کفار اور یہود و نصاریٰ ہیں۔ پس یہ بھی برابر ہیں اور حکم ان کا ایک ہے۔ کیا کفار اور یہود و نصاریٰ جیسے فعل کر کے پھر بھی مسلمان کہے مسلمان ہی ہو گئے؟ منجملہ ان آیات کے اس آیت پر بحوالہ تفسیر قادری معرض لکھتا ہے۔ کہ یہ آیت یہود و نصاریٰ و کفار کے حق میں ہے۔ مگر مولوی صاحب نے مسلمانوں پر لگا دی :-

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ اور نہیں ایمان لاتے اکثر ان کے یا اللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے اِلَّا وَهُمْ شُرَکَآؤُکُمْ مگر وہ شریک کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس سے عرب کے کافر مراد ہیں۔ کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے بعد کہنے لگے۔ کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یا یہود مراد ہیں۔ کہ خدا پر ایمان لائے اور کہنے لگے عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ یا نصاریٰ مراد ہیں کہ خدا پر ایمان لائے اور یہ بات کسی کہ پیغمبر اللہ کا بیٹا ہے۔ فقط

اس آیت کو مولانا شہید صاحب نے بول اَلْاَیْمَہُ مَا یُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ شُرَکَآؤُکُمْ

ترجمہ اور نہیں مسلمان ہیں اکثر لوگ مگر کہ شرک کرتے ہیں۔ یعنی اکثر لوگ جو دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں وہ شرک میں گرفتار ہیں۔ نقطہ *

شاہ عبدالقادر علیہ الرحمۃ نے اس آیت کا ترجمہ لکھا ہے۔ ”اور یقین نہیں لاتے بہت لوگ اللہ پر ساتھ شریک بھی کرتے ہیں۔“

شاہ صاحب نے جو لکھا ہے ”ساتھ شریک بھی کرتے ہیں“ اس فقرہ میں لفظ ”بھی“ کے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے حق میں ہے جو دعویٰ ایمان باللہ کا کریں۔ مگر اسکے سوا اوروں سے بھی مرادیں طلب کریں اور اس کا سا ادب اوروں کو کریں۔ خواہ یہود ہو یا نصاریٰ یا مسلمان (نام کا)۔ تفسیر قادری میں جو اس آیت سے کفار عرب اور یہود و نصاریٰ مراد لی گئی ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان تینوں نے باوجود اقرار ایمان کے اللہ کے بیٹے بیٹیاں قرار دیکر شرک کیا سو اب بھی جو شخص شرک کرے وہ ان سے کم نہیں خواہ **لا الہ الا اللہ** پڑھتا ہی ہو۔ (ترجمہ بھی قابل ذکر بات ہے کہ تفسیر قادری کی عبارت لکھنے سے مقرض کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بیٹے بیٹیاں اور کفو بنانے کا ہی نام شرک ہے۔ اسکے سوا شرک نہیں۔ ”مگر ایسا نہیں۔ اللہ کا سا ادب اللہ کی سی عبادت اللہ کی طرح پکارتا اللہ کی سی تعریف اللہ کی سی طاقت اللہ کا سا تصرف وغیرہ کسی اور کو ثابت کرنا یہ سب شرک ہے اور اللہ کے گھر کا سا ادب کسی اور کے گھر کو کرنا بھی شرک ہے پس مذکورہ آیت کا ترجمہ بالکل صحیح ہے۔ *

مقرض صاحب! یوں تو سارا قرآن ہی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے حاضر واقعات کیلئے اور اکثر اسی وقت کے کفار کے ابطال کیلئے اور اسی وقت کے مسلمانوں پر اوامر و نواہی کا اظہار ہوا۔ تو اس طرح سے تو سارا قرآن پاک ہی سے (نمود باللہ) دستبردار ہونا چاہئے۔ یہ دلائل اکثر فتنہ سے خالی نہیں۔ مگر ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک کا حرف حرف پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لیکر قیامت تک عالمی کل حال حاوی ہے۔ اور اس کا ایک ایک امر و نواہی قیامت تک جاری رہیگا۔ *

اور دوسری آیت جیسے مقرض نے لکھا ہے۔ کہ مولوی محمد سعید نے تاویل قرآنی کی کہ اس آیت کا ترجمہ اٹا کر دیا ہے۔ وہ یہ ہے۔

وَمَنْ أَتَىٰ مَعَهُ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (ترجمہ از حمید صاحب) یعنی فرمایا اللہ صاحب نے سورہ احقاف میں اور کون زیادہ مگر ان ہوگا اس شخص سے کہ پکارتا ہے دے اللہ سے ان لوگوں کو کہ نہ قبول کریں گے اس بات کو قیامت تک۔ اور وہ اس کے پکارتے سے غافل ہیں (ترجمہ ایمان)۔

اعترافِ ہمدرد کا جواب

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب جاننا (عرجا) شریک)

ایسے بدیہی امر کے خلاف کوشش کرنا جیسے نبوت کیلئے قرآنِ احادیث بلکہ فقہاء کی تفسیر تصدیقاً بھی موجود ہوں ایک تعجب کی بات ہے۔ مگر یہ سب جہالت ہے۔ متعرض علم غیب اور وحی الہام اور کشف میں فرق معلوم نہیں کر سکتے۔ پہلے اس طے نہ ہو کہ یہ متعرض کھپایا ہے۔
 جو کچھ مولانا شبیر نے لکھا ہے بالکل صحیح اور اہلسنت کا عقیدہ ہے۔ اس کے خلاف جہالت ہے۔
 مجھے ضرورت معلوم نہیں ہوتی کہ اس موضوع پر شبیر صاحب کی عبارات نقل کر دوں؟ صاف آیاتِ احادیث اور اقوال ائمہ سے فیصلہ ہو جائیگا۔

اول تو آیہ وَاُولَئِكَ اَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا يَشْكُرُهُمْ مِنَ الْغَيْبِ وَمَا مَسَّيَ الشُّوْعُ الْاَلِیہ
 یعنی اگر میں علم الغیب ہوتا تو بہت تکوینی لے لیتا۔ اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی (م) تاہم اس مسئلہ پر
 حاوی ہے۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم الغیب ہونا ثابت کر رہی ہے اور اس سے بڑھ کر اور کیا
 ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور آنحضرت صلعم نے بھی اعلان کر دیا کہ میں عالم الغیب ہرگز
 ہرگز نہیں ہوں۔

دوسری وَعِنْدَهُ مَخَازِنُ الْغَيْبِ الا یہ یعنی غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہی ہیں۔
 تیسری قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبُ اِلَّا اللّٰہُ (یعنی رائے محمد)
 کہہ کر میں تو زمین آسمان کے غیب سے کچھ نہیں جانتا، مگر اللہ (ہی) جانتا ہے۔
 ان آیات کو متعرض نے مکی حکمران کو یا ثابت کیا ہے کہ مکہ سے ہجرت کر نیکی بعد آپ عالم الغیب
 ہو گئے۔ مگر ان آیات کے منسوخ پر کوئی اور آیت پیش نہ کی۔

چوتھی یہ آیت بھی علم غیب صرف ذات باری کو ثابت کرتی ہے۔ یعنی اِنَّ اللّٰہَ عِنْدَهُ عِلْمُ
 السَّاعِیۃِ وَاَیُّ ذٰلِكَ الْخَبِیْثِ وَاَیُّ ذٰلِكَ الْاَدْحَاہُ وَمَا تَدْرِیۡ نَفْسٌ مَّا ذَا تَأْتِیۡ بِغَدَاٍ
 وَمَا تَدْرِیۡ نَفْسٌ اِیَّیۡ اَرۡضٰی تَمُوۡتُ اِنَّ اللّٰہَ عَلِیۡمُ خَبِیۡرٌ (یعنی بیشک قیامت کا علم اللہ کو
 ہے۔ اور وہی بارش اتارتا ہے۔ اور جو کچھ رسول میں ہو جاتا ہے (سوائے اسکے) کسی نفس کو (خواہ
 پیغمبر ہر یا ولی یا غوث) یہ معلوم نہیں کہ کل کیا کریگا۔ اور یہ بھی کسی نفس کو معلوم نہیں کہ کونسی زمین میں
 وہ مرے گا۔ بیشک اللہ ہی جانتا ہے والا خبردار ہے)۔

مذکورہ آیات پر متعرض نے بغیر دلیل پیش کر نیکی یہ لکھ دیا۔ کہ ہمارا اہلسنت و جماعت کا
 عقیدہ اور ایمان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا۔ مگر وہاں ہوں کا عقیدہ نہیں

والہ سبحان اللہ! ہر طرح آیات سے انکار کر نبی والا توستی خفی ہی رہا مگر قرآنی آیات کو ماننے والے لوگ
 واپس نہ گئے۔ اللہم احفظنا من شرّ الجہال!

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب سونے پر معترض ذیل کی آیات پیش کرتے ہیں:-

(۱) - عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ أَلَيْهِ رُجُوعُ

(۲) - ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ (رہود) +

(۳) - عَلَّمَهُ الْبَيِّنَاتِ (الرّحمن) + (۴) فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ - (نجم) +

(۵) - وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ - (تکویر) +

(۶) - وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْهِرَ عَلَيْكَ الْغَيْبَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ (آل عمران)

(۷) - وَعَلَيْكَ مَا لَمْ نَكُنْ نَعْلَمُ (النساء) +

(۸) - ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ "نقطہ

آیت نمبر (۸) کا مطلب - اس آیت سے سمجھنے کی تین آیات کو دیکھنا چاہئے جن سے معلوم ہوگا کہ
 اس آیت کا مطلب کیا ہے - اور وہ یہ ہیں - (ترجمہ) مگر پہنچا نا ہے اللہ کی طرف سے اسکے پیغام اور جن سے
 اللہ اور اس کے رسول سے منہ پھیرا اسکے واسطے نارجم ہے ہمیں ہمیشہ رہیگا۔ دینا نہ نکالے جو وعدہ دئے
 جاتے تھے دیکھ لیتے تب جان لیتے کسی مدد کو درہے اور گشتی میں کم + (یہ آیات سنکر کافر کہنے لگے کہ
 اگر تو پیغمبر ہے تو لے آؤ عذاب ہیں خوف نہیں) تو پھر اللہ نے فرمایا قُلْ إِنْ أَدْرِيْٓ أَقْرَبُ مَا
 تُوْعَدُونَ أَمْ لِيْ خَلٌّ لَّهُ دِيْنُ أَمَدًا - یعنی کہدے اے محمد! کہ جو کچھ تم وعدہ دئے جاتے ہو۔
 اسے میں نہیں جانتا کہ قریب ہے یا اللہ کچھ مینا دکر دے + (یہ بھی علم غیب کی نہیں ہے۔ فتہ تبر) پھر اسکے
 آگے حوالہ معترض آیت ہے اسکا ترجمہ ہے - وہی ذات پاک عالم الغیب ہے۔ پس اسکے علم غیب پر
 کوئی مطلع نہیں ہوتا مگر جو کسی رسول کو پسند کیا (اُسے بتا دیا) ایسی باتیں پیغمبر کو بتا کر پھر اسکے آگے
 فرمایا - فَأَمَّا تِلْكَ الْأَمْثَلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِّتَعْلَمَ أَنْتَ كَذَّابٌ لِّغَوَايَ رِسَالَتِ رَبِّهِمْ
 الا یہ (یعنی پھر وہ ان رسولوں کے آگے پیچھے چونکدار چلاتا ہے تاکہ جانے کہ انہوں نے اپنے رب کے
 پیغام پہنچائے ہیں (یا نہیں) + یعنی رسولوں کو جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ لوگوں کو پہنچانے کی واسطے بتایا جاتا تھا
 پس یہ تو خدا کے غیبی پیغام ہیں۔ اور پیغامبروں کو دئے تاکہ لوگوں کو پہنچائیں۔ یہ کیسے علم غیب کی
 دلیل ہے اگر علم غیبیت والے ہے تو قُلْ إِنْ أَدْرِيْٓ أَقْرَبُ مَا تُوْعَدُونَ أَمْ لِيْ خَلٌّ لَّهُ دِيْنُ أَمَدًا کیوں فحی کر رہی ہے۔ پس یہ آیت حوالہ معترض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے پر نہیں +
 آیت نمبر (۲) کا مطلب - ترجمہ "غیبی باتیں آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں" تاکہ لوگوں کو ان سے
 آگاہ کر دے۔ پس یہ بات معلوم کرنی چاہئے کہ وحی کرنے والا عالم ہو سکتا ہے یا پیغامبر اگر پیغامبر

یعنی سکھا یا تم کو (اے مسلمانو!) جو تم نہ جانتے تھے کہ اور ایک حکم فرمایا۔ عِلْمُ الْاَنْسَانِ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ سکھا یا انسان کو جو نہ جانتا تھا۔ ان تینوں آیات میں لفظ ”ما“ عام ہے اگر پہلی آیت آنحضرت صلیم کے علم غیب پر ہے تو دوسری تمام مومنوں کے عالم الغیب سے ہے اور تیسری تو سب لوگوں کے عالم الغیب سے ہے پر جس میں مومن کافر کی بھی تمیز نہیں اللہم احفظنا من شر الاُمور ۛ

آیت نمبر ۷ کا مطلب ترجمہ ”غیب کی باتیں ہیں جو آپ کو وحی کی گئیں“ یہ بھی وحی ہے اور وحی کا مطلب یہ نمبر ۷ پر لکھا گیا ہے کہ (لفظ ”وحی“ کے لغوی معنی بھی ”خدا کا پیغام“ ہیں) ۛ

ان آیات شریفہ سے ثابت ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں بذریعہ (فرشتہ) وحی یا الہام یا کشف معلوم ہوتی تھیں وہ بھی بعض بمقدار ضرورت۔ اس سے معترضین کو یاد رکھنا چاہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ماننے سے پہلے فرشتوں کے عالم الغیب ہونے پر ایمان لایں (یا گنوا دیں) کیونکہ جو بات غیب سے بتائی منظور ہوتی تھی وہ اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو بتاتے تاکہ آنحضرت کو بتائے۔ اور آنحضرت صلیم فرشتے سے پیچھے آگاہ ہوتے تھے ۛ

واہ خوب! سچ معترض نے سوال اُیہ قَالُوا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفَسِّرُهَا وَيُفَوِّدُ الْاِلٰهَ مَاءَ الْاَلٰیہ (بقدرہ فرشتوں کو بھی عالم الغیب گردانا ہے ۛ

معترض نے صرف اسی آیت کو پڑھا۔ آگے نہیں دیکھا۔ یعنی وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اور سکھائے آدم کو نام سارے پھر سامنے کیا اُنکو اور فرشتوں کے (محولہ معترض آیت سے ظاہر ہے کہ فرشتوں نے غیبی بات کہی تو اللہ نے فرمایا کہ ”جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے“ ایک تو فرشتوں کے کلام کو اس طرح کاٹا۔ پھر فرمایا۔ اور انکی صداقت کی دلیل مانگی کہ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِيْ بِاَسْمَاءِ هٰٓؤُلَآءِ اَنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ اور اگر تم اپنی بات میں (یعنی جس آدم کے افعال کے متعلق غیب پر زبان کھولتے ہیں) سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے عرض کی قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا الْاَلٰیہ لے اللہ! تو پاک ہے ہم کو تو کسی بات کا کوئی علم نہیں مگر جتنا تو بتائے ۛ

دیکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے انکی غیبی قول کی تردید کی۔ اور خود فرشتوں نے بھی اپنی لاعلمی کا اقرار کر لیا۔ تو پھر جو شخص انہیں عالم الغیب مانے وہ کون ہوگا جو صریح نص کے خلاف ہے۔ اللہم احفظنا من عقائد البدع ۛ

فرشتوں کی لاعلمی پر یہ حدیث شریف بھی دال ہے ترجمہ ”یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے بادل میں آتے ہیں۔ تو شیاطین چھپکر ان سے خبریں اخذ کرتے ہیں جو وہ آسمان میں باتیں کرتے ہیں۔ اگر کمال کام ایسا ہے یا ایسا ہوگا تو وہ شیاطین زمین پر اگر کراہوں کو بتا دیتے ہیں

اور ساتھ کچھ جھوٹ بھی ملا لیتے ہیں۔

تو اگر فرشتوں کو علم غیب حاصل ہے تو شیا طینو تک چھینے اور باتیں سُنے کا انہیں پتہ کیوں نہیں لگتا؟ اگر کبھی اتفاقاً دیکھ لیتے تو یہی رائے ہیں ورنہ اکثر تو وہ باتیں سُن ہی لیا کرتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ شیطان عیبی باتیں کا ہنہ نکوتاتے تھے تو معرض کے نزدیک یہ بھی (غور بالشر) عالم الغیب ہونگے؟ اگر معرض جلدی سے یہ کہہ دے کہ "یہ تو فرشتوں سے سُن کر زمین پر آکر کاہنوں کو بتاتے تھے کہ کل یہ ہو گا اور وہ ہو گا۔ خود تو علم غیب کی خبر نہیں رکھتے۔ سُنی سُنائی بات بتانے کا نام تو علم غیب نہیں" پس میں کہتا ہوں۔

بیاباؤ قدم بردو چشم نہ

پس یہی بات ہے کہ اگر شیطان کا فرشتوں سے سُن کر کل کی خبریں بتانا علم غیب نہیں۔
تو یونہی سمجھو کہ فرشتوں کا اللہ سے سُن کر آئندہ کی باتیں کرنا اور جبریل کا اللہ سے سُن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا علم غیب نہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی سے سُن کر لوگوں کو سنانا یہ بھی علم غیب نہیں۔

علم غیب سے وہ علم مقصود ہے جو بغیر کسی ساطت کے ہر امر شنی و ناشنی اور زمانہ ماضی حال اور مستقبل اور دور و نزدیک اور حاضر و غائب وغیرہ کے حالات سے ہر وقت اطلاع رہے۔ نہ کہ کبھی اطلاع ہو و نہ کبھی نہ ہو کبھی انبیاء علیہم السلام نے جو غیبی باتیں بتائی ہیں۔ اور وحی کے ذریعے سے۔ اور وحی تین قسم سے آتی تھی۔ ایک بصورت وحیہ کلبی۔ دوسری از قسم الہام تیسری از قسم کشف۔ اور جو اولیادوں سے غیبی باتیں ظاہر ہوئیں انہیں کشف یا الہام کہا جاتا ہے پس جو علم غیب سے وہ اللہ عز و جل کو ہی ہے۔ حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایک شخص نے پوچھا۔ جبکہ اپنے اپنے بیٹے یوسف کی مفارقت میں ایک عمر گذاری۔ پھر جب بیراہن کی بومصر سے معلوم کر کے برسر مجلس پتہ دیدیا۔ کہ مجھے یوسف کی خوشبو آئی ہے۔ تو اُس سائل نے کہا۔

زمعشر لبئے پیراہن شنیدی چہ اور چاہ کنعانش ندیدی؟

تو حضرت یعقوب نے جواب دیا۔

گئے بر طارق اعلا شمیم گئے بر پشت یائے خود نہ بینیم

تو اگر معرض کی مراد علم غیب سے یہی ہے جو یعقوب علیہ السلام نے بتایا تو اسے ہم برسر قیام مانتے ہیں اور ایسا ہی ہم قدیم سے مانتے ہیں۔

یہ امر بھی واضح ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے قول کو شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے بصیغہ جمع لکھا ہے جس سے حضرت یعقوب ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کا یہی حال ثابت ہوتا ہے۔

اس مسئلہ پر احادیث پیش ہیں منجملہ اُنکے ایک حدیث الافاسکے ہی اس مسئلہ سے مکافقہ واقعیت ہو جاتی ہے۔ گو معترض نے اس حدیث پر ایک عجیب طرز کی بحث لکھی ہے۔ یعنی معترض کو ایک مولوی صاحب نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہ تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو فلک کے بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہفت ترشوش نہ ہوتے۔ جب اللہ کریم نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بریت نازل فرمائی۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ تو اس پر معترض نے یوں سمجھا کہ اُس مولوی صاحب نے گویا خود حضرت صدیقہؓ پر بہتان لگا دیا ہے یا (نعوذ باللہ) بہتان کو بیج مانا۔ اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مناقب میں ایک طول طویل بحث لکھ دی۔ گویا آپ بہتان دُور کر رہے ہیں۔

سوالے دیگر جوابے دیگر

اور پھر مناقب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بنی بغیر دلیل پیش کر نیکی یونہی لکھ دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتان کی مکافقہ واقعیت تھی۔ مگر اس واسطے خاموش رہے کہ خود اللہ کریم ہی بریت بھیجینگے تو بہتان کا اظہار ہو جاوے گا۔ مگر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ معترض نے سائے حضرت سوسال کے بعد یہ جواب کہاں سے چھڑا؟

اب ذرا غور کیلئے اسی حدیث الافاسکے بتایا جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بہتان کے بارہ میں سخت تشویش ہوئی اور سخت غمگین رہے۔ حتیٰ کہ نازل ہوا اِنَّ الْاَدْنٰی جَاؤُا بِاَکَلٍ لِّکَ الْاَیْدِ۔ اچھا! اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے بہتان باندھنے سے زیادہ تشویش ہوئی اور حقیقتہً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت افک سے واقعیت تھی تو آپ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کیوں متنفر ہوئے؟

یہاں صرف حدیث کے وہ فقرات لکھے جاتے ہیں جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی ثابت ہوتی ہے۔ حدیث کی طوالت کو چھوڑا جاتا ہے۔ وہ ہونا۔

حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا جب اُس نفر سے واپس آکر بیمار ہو گئے جس سفر میں آپؐ بہتان لگا۔ اُس بیماری کے متعلق فرماتی ہیں۔ وَیُؤْتِیْجِیْ فِیْ وَجْجِیْ اَیُّ لَا اَرٰی مِنْ اَلْبَیْتِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمُ اللُّطْفَ الَّذِیْ کُنْتُ اَرٰی مِنْہُ حِیْنَ اَحْرَضْتُ بِنِیْیَیْ مَحَبَّۃَیْ بِمَارِیْ بَارِ خِیَالِ اَتَمَّہَا کِیَا بَاعْثَ ہِیْ کہ میں (اپنے اوپر) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے ہر باتوں میں نہیں دیکھتی۔ جو میں (اس سے پہلے) اپنی بیماری کے وقت آپؐ سے دیکھا کرتی تھی۔ اس فقرہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تمت میں شک پڑنے کے باعث حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا پر پہلے جیسے لطف نہ رہا اور نہ پہلی سی خیانت۔ اِنَّمَا یَذْخُلُ قِیْسُ سَلَمَہُ قِیْئُولُ کِیْفَ تَبِیْکُمْ۔ صرف شریف لاتے ہیں اور بعد سلام کے یہی نہرا کر چلے جاتے ہیں کہ

تم کسی بوجہ پھر جیت حضرت صدیق اکبرؓ کے پاس جا گئیں۔ اور جا کر اپنی والدہ سے حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر رنجی کا اظہار کیا تو انکی والدہ نے فرمایا: قَالَتْ يَا بُنْتِیْ هُوَ فِیْ حَلَا
نَفْسِکَ الشَّانُ قَوْلَ اللَّهِ أَهْلًا کَانَتِ امْرَأَتُ قُطُوبٍ وَبَنَاتُهَا خَدَّیْ رَجُلٍ یُّعِیْبُهَا وَلَهَا
ضَرَّاءٌ پس کہا (حضرت صدیقؓ کی والدہ نے) بیٹی! تم اپنی جان پر سختی نہ کرو۔ خدا کی قسم کم ہی
کوئی حسین عورت کسی شخص کے پاس ایسی ہوتی ہے کہ مرد اسکو دوست رکھتا ہو اور اس عورت
کی سوسنیں کھلی ہوں۔

دیکھو! اس شکل کے لوگو کو پتہ نہ لگیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے مگر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحابیوں بلکہ اہلسنت تک کو تو معلوم نہ ہوا کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ
وسلم غیب بھی جانتے ہیں۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے۔ تو یہ صحابیہ یعنی حضرت
صدیقہ کی والدہ کا یہ کلام نہ ہوتا۔ بلکہ وہ صاف فرماتیں۔ کہ بیٹی! تم فکر نہ کرو۔ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو تو علم غیب حاصل ہے۔ اگر تم اس تمہت سے بری ہو تو رسول خدا صلعم کی بخشش کا باعث کوئی
اور ہوگا۔ اور اگر تم (نعوذ باللہ) ملوث ہو گئی ہو تو پھر مجھے کیا بتانی ہو؟ آنحضرت صلعم کو علم غیب کے وسیع
معلوم ہے۔ اسی واسطے وہ تم سے متفر ہو گئے ہیں۔ پھر حضرت صدیقہؓ بیان کرتی ہیں کہ خَدَّ عَا
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَی ابْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ حِیْنَ
اسْتَلْبَثَ الْوَحْیَ یَسْتَشِیْرُهُمَا فِی فِرَاقِ أَهْلِیْهِ فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِی یَعْلَمُ
فِی نَفْسِهِ مِنْ الْوَحْیِ فَقَالَ أُسَامَةُ أَهْلَکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا تَعْلَمُ إِلَّا خَبْرًا وَأَمَّا
عَلِیُّ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ یُضِیْقُ اللَّهُ عَلَیْکَ وَاللِّسَاءُ عِوَاہَا کَثِیْرٌ وَسَلِ
الْجَارِیَّةَ تَصَدَّقْ فَذَكَ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابیطالب اور اسامہ بن زید (رضی اللہ
عنہما) کو بلایا۔ جبکہ وحی آنے کو دیر ہو گئی۔ اور آپ ان سے اپنی بی بی (مجددہ عائشہؓ) کے فراق کی
بابت مشورہ کرتے تھے۔ جس میں اسامہؓ نے تو اس کے موافق مشورہ دیا۔ جو آپ کے دل کی کیفیت کے
مطابق تھا یعنی اپنی بیوی کے ساتھ محبت فرماتے تھے (اور کہا۔ یا رسول اللہ! وہ آپ کی بیوی ہیں اور
خدا کی قسم ہم ان میں سولے اچھاٹی کے اور کچھ نہیں جانتے۔ لیکن علی بن ابیطالبؓ نے کہا۔ یا رسول اللہ!
اللہ آپ پر ہرگز تنگی نہیں کرتا۔ اور عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں۔ اور آپ کو بڑی (بریرہ) سے
پوچھئے۔ وہ آپ سے سچ بیان کر دیگی۔

غور کرنا چاہئے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو کسی سے مشورہ نہ کرتے۔
اور یہ دونو صحابی یعنی اسامہ اور علیؓ ایسا مشورہ نہ دیتے جو انہوں نے دیا۔ اور نہ ہی حضرت علیؓ یہ فرماتے
کہ لو بڑی سچ بچھئے (کہا لو بڑی بریرہ عالم الغیب تھی اور رسول اللہؐ نہ تھے؟) بلکہ اگر اس عالم الغیب نے

تو یہ دونو صحابی بڑے مشورہ دینے کے یہ کہہ دیتے کہ ”یا رسول اللہ! آپ تو عالم الغیب ہیں ہم سے کیوں مشورہ کرتے ہو؟“ اور پھر جب آپ نے لوٹنے سے پوچھا تو اس نے بھی آپ کو اس مسئلہ کی طرح مشورہ دیا اور حضرت صدیقہ کی مصونیت بیان کی۔ اور عالم الغیب آپ کو نہ کہا ۔

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیقہ کے پاس جا کر یوں فرمانے لگے ”قَالَ يَا عَائِشَةُ لَقَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتَ بِرَيْبَةٍ فَسَيُبَرِّئُكَ اللَّهُ وَإِنْ كُنْتَ أَلَمْتُ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُؤْتِي إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ كَانَتْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ“ یعنی فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عائشہ! مجھے تمہاری نسبت ایسی ایسی خبر پہنچی ہے۔ پس اگر تم اس سے بری ہو تو عنقریب اللہ تمہیں بری کر دے گا۔ اور اگر تم کسی گناہ میں آلود ہو گئی ہو تو اللہ سے استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور برا اسکے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے ۔

اس عبارت سے روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ آپ کو اس نعرے بارہ میں کوئی واقفیت نہ تھی بلکہ شک و الارضیا غالب تھا۔ معترض کا یہ کہنا کہ آپ کو کما حقہ واقفیت تھی۔ یہ بالکل غلط ہے بلکہ حیرت ہے۔ آپ کے فرمان کا جواب حضرت صدیقہ نے یہ دیا ۔ ”فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ سَمِعْتُمْ مَا بَعَثْتُ بِهِ النَّاسَ وَقَرَفَنِي أَنْفُسُكُمْ وَصَدَّقْتُمُوهُ“ صدیقہ نے کہا واللہ! مجھے معلوم ہے کہ آپ نے لوگوں سے اس بات کو سنا ہے جس کا لوگ چرچا کر رہے ہیں اور وہ آپ کے دلوں میں جم گئی ہے اور آپ نے اسے سچ سمجھ لیا ہے ۔

حضرت صدیقہ کے الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور یہی شک پڑا ہوا تھا۔ تو کیا ہم اب بقول معترض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانیں؟ یا اس حدیث کی صداقت پر ایمان رکھیں؟ پھر حضرت عائشہ نے کہا۔ ”وَلَيْتَ قُلْتُ آتِي بِرَيْبَةٍ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَبَرِيَّةٌ“ اگر میں آپ کو کہوں کہ میں بری ہوں۔ اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں ۔

حضرت صدیقہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا۔ کہ اللہ اور رسول جانتا ہے کہ میں بری ہوں صرف اللہ ہی کو عالم الغیب مانا۔ پھر کہا۔ ”لَا تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ“ اگر میں خود اپنے کو بری بناؤں تو آپ اسکو سچ نہ مانیں گے۔ ”وَلَيْتَ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَبَرِيَّةٌ“ لکن صدیقہ نے کہا اور اگر میں آپ کے واسطے اس بات کو مان لوں (حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں۔ تو اسے آپ سچ مانیں گے)۔ (دیکھو بخاری)

بھائیو! اس حدیث پر غور کرو۔ اور خدائی علم اور تصرفات الہی اس کی مخلوق کو نہ دیدو۔ اللہ خدا اور اس کے رسول ہر دو کی یہ برابری ہے۔ اور دونو ہی اس فعل سے ناراض ہیں ۔ اللہم اهدنا

حدیث شریف (صرف ترجمہ) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ابر کا ٹکڑا آسمان پر دیکھتے تو کبھی اس کے طرح سے اور کبھی پیچھے بیٹھتے۔ کبھی اندر آتے کبھی باہر جاتے۔ اور آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ مگر جیسا پانی برسنے لگتا تو آپ کی وہ حالت دُور ہو جاتی۔ میں نے (ایک دفعہ) آپ کو اس حالت کی بابت بتلایا۔ تو آپ نے فرمایا۔ (خوف کا باعث ہے) کہ میں نہیں جانتا کہ شاید وہ ایسا ہی ہو جیسے ایک قوم نے کہا تھا۔ قُلَّمَا رَأَوْا عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ

الایہ (تخریج بخاری باب بدو الخلق)

اس حدیث سے بھی معلوم ہو گیا۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہ تھے۔ اگر سوتے تو بادل کو دیکھ کر مسترد نہ سکتے۔ اور آپ کے چہرے کا رنگ متغیر نہ ہوتا۔ حتیٰ کہ پانی برسنے پر آپ کو تسکین ہوتی۔ ورنہ پہلے معلوم نہ ہوتا تھا۔ کہ یہ بادل پانی والا ہے یا طوفان والا؟

حدیث شریف (صرف ترجمہ) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ (اس سے) آپ کو خیال ہوتا۔ کہ ایک کام کیا ہے حالانکہ آپ نے اسکو نہ کیا ہوتا۔ یہاں تک کہ ایک دن آپ نے دعا کی اور بہت دعا کی۔ اسکے بعد مجھے فرمایا۔ تم کو معلوم ہے؟ اللہ نے مجھے وہ بات بتا دی ہے۔ جمہیں میری شفا ہے (ورنہ اس سے پہلے معلوم نہ تھا) دوا دی میرے پاس آئے ہیں ان میں سے ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا کہ اس شخص کو کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے کہا۔ انکو جادو کیا گیا ہے اس نے کہا۔ کس نے ان پر جادو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا۔ نبید بن اعصم نے۔ اس نے کہا۔ کس چیز میں؟ تو دوسرے نے کہا۔ کہ انگلی میں اور روئی کے گالوں میں۔ اور نہ چھوٹے کی کلی کے اوپر والے چھلکے میں۔ اس نے کہا وہ کہاں ہے۔ دوسرے نے کہا۔ دزدان (نامی) کہیں میں۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لگئے۔ بعد ازاں لوٹے۔ اور جب لوٹ آئے۔ تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا۔ کس نے اس کے (قریب والے) دخت کو یا کہ شیطا طین کے سر میں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا۔ آپ نے اسکو نکلوا لیا؟ فرمایا۔ نہیں۔ اللہ نے مجھے شفا دیدی۔ اور (اسکے نکلوانے میں) مجھے خیال ہوا کہ لوگوں میں فساد پھیل گیا۔ اور جادو کا چرچا زیادہ ہو جائیگا) بعد اسکے وہ کواں بند کر دیا گیا۔ (تخریج بخاری باب بدو الخلق)

غور کا مقام ہے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہوتا۔ تو آپ تکلیف نہ اٹھاتے بموجب ارشاد باری تعالیٰ (کہدے یا محمد) وَلَوْ كُنْتَ أَلَمًا لَّالَمْتَ النَّاسَ لَا مُتَكَلِّمَاتٍ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ الْاٰیہ۔ بلکہ ان دونوں خصوصیتوں پر آپ کو آنکشت حال ہوا پہلے کوئی پتہ نہ تھا۔ سو اس علم کا نام غیب کیونکر رکھیں؟ یہ وحی، الہام یا کشف سے تعبیر کیا جادو یا جادو

احادیث میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر وحی کے نزول کے وقت بہت سخت تکلیف ہوتی تھی۔ اور موسم سرما میں آپ کو پسینہ بہنے لگتا تھا۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو یہ تکلیف آپ کو کیوں دی جاتی۔ اہل توحی کے آنے کی قطعاً ضرورت ہی نہ تھی۔ ہر بات جو آپ کو بذریعہ وحی معلوم ہوتی تھی۔ وہ علم غیب سے ہی معلوم رہتی۔ اور بذریعہ علم غیب ہی آپ قرآن مجید پیکھ لیتے۔ اور ہر حال میں وحی کا انتظار نہ کرنا پڑتا۔ بلکہ اکثر موعول پر وحی کے آنے میں دیر ہو جیسے آپ سخت گھبرا جاتا کرتے تھے۔ مثلاً سورہ داحض کے نزول کا شان ظاہر کرتا ہے کہ اسکے نازل ہونے سے پہلے آپ کیسے گھبرا گئے اور کافر آپ کو کیا کیا طعن کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہؓ کی بریت نازل ہونے سے پہلے کیونکر تردد دریا۔ فافہم *

قرآن احادیث سے نو ثابت ہو چکا کہ اللہ کے سوا کسی کو ایک ذرہ بھرا علم غیب نہیں ہے مگر آجکل کے لوگ قرآن احادیث پر اتنا اعتبار نہیں رکھتے جتنا فقہ اور قتادہ پر بقول عالیؒ ۵

سدا اہل تحقیق سے دل میں بل ہے حدیثوں پر چلنے میں دیں کا خل ہے
فتاویٰ پر بالکل مداعزل ہے ہر اک لے قرآن کا نعم البدل ہے

کتاب اور سنت کا ہے نام باقی
خدا اور نبیؐ سے نہیں کام باقی

اس واسطے فتادول اور فقہاء کی راؤں سے دیکھئے کیا معلوم ہوتا ہے ؟

ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں فرماتے ہیں :- واعلم ان الانبیاء علم یعلموا المغیبات من الاشیاء الا ما اعلمہم اللہ تعالیٰ احیاناً و ذلک الحنفیۃ تصریحاً بالتکفیر باعتقاد ان النبی علیہ السلام یعلم الغیب لمحارضة قوله تعالیٰ قُلْ لَا یَعْلَمُ سِرِّ فِ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ الْغَیْبِ اِلَّا اللہ (شرح فقہ اکبر ص ۱۸۱) (ترجمہ) جان لو کہ انبیاء علیہم السلام غیب نہیں جانتے تھے۔ لیکن اتنا ہی جو کبھی کبھی خدا انکو بتلاتا۔ اور علمائے حنفیہ نے صاف کہا ہے کہ جو کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت علم غیب کا اعتقاد کرے۔ وہ کافر ہے۔ کیونکہ خدا فرماتا ہے۔ کہ اللہ کے سوا زمینوں اور آسمانوں میں کوئی غیب نہیں جانتا۔

یہاں سے معلوم ہونا چاہیے کہ حنفی ہم ہیں یا ہمارا معترض ؟ الحمد للہ *

اب قتادہ کا فیضان دیکھئے ؟ گو معترض نے اس کتاب کی جلد اول کی ایک عبارت پر حرج کر کے لکھ دیا ہے کہ آنحضرت کو عالم الغیب جاننا بعض کے نزدیک کفر ہے مگر اکثر کے نزدیک نہیں۔ تو ہم اس اختلافی قول کو چھوڑ کر اسی کتاب کی جلد ۴ باب مایکون کفر امن المسلم و ما لا یكون سے دیکھا دیتے ہیں جس میں بعض یا اکثر کی تمیز نہیں ہے۔ وہ ہوتا :-

رجل تزوج بنیہ شہود فقال الرجل والمرأة خدا و رسول را گواہ کر دیم قالوا یكون
 كفرا الا انه اعتقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغیب و هو ما كان
 يعلم الغیب حين كان في الاحياء فكيف بعد الموت - (قاضیخان جلد ۱۷) یعنی جو شخص اپنے
 نکاح میں خدا اور رسول کو گواہ کرے وہ کافر ہے کیونکہ اسکے گواہ کر نیسے مفہوم ہوتا ہے کہ اُس نے
 اس بات کا اعتقاد کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں۔ جب حضورؐ زندگی میں غیب
 نہ جانتے تھے تو بعد انتقال کیونکر جانتے ہیں؟ (اگر لفظ قالوا دلیل ضعف ہے تو اسکے آگے اسکی قوت نہیں لکھی؟)
 قاضی شفاء اللہ صاحب پانی پتی مالابڈ میں تحریر فرماتے ہیں:-

”اگر کسی بدن شہود نکاح کر دو گفت کہ خدا و رسول را گواہ کر دم یا فرشتہ را گواہ کر دم کافر شو“
 اسی مقام کے حاشیہ پر اس کفر کی دلیل لکھی ہے :

”چرا کہ آنکس اعتقاد کر دو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غیب می داند۔ و پیغمبر خدا و حالت حیات غیب
 نمیدانست پس چگونه بعد موت غیب داند؟ (کذا فی قاضیخان) یہاں بھی لفظ قالوا کے معنی کوئی نہیں؟
 کیا قاضی پانی پتی اور ملا علی قاری دہلوی ہیں؟ کیا فقہ اکبر غیر معتبر ہے؟ فافهم :-
 مترجم نے قاضیخان کی عبارت کے لفظ ”قالوا“ کو ضعف کی دلیل بتایا ہے مگر
 قاضی پانی پتی کی شہادت کو ہم معترض پر کسی درجہ فضل جانتے ہیں۔ بفرض محال اگر قاضیخان کے
 قول فیصل کو ضعیف سمجھیں۔ تو قاضی پانی پتی کی عبارت کو ہی مانیں۔ مگر معترض کی یہ جہتیں خلاف اجماع
 و خلاف اہلسنت ہیں :-

جبکہ صریح نص و احادیث صحیحہ اوفقہ وقتا و دل سے ثابت ہے کہ آپ عالم الغیب نہ تھے۔
 اور ایسا کہنے والا کافر ہے۔ تو اسکے خلاف کوشش کرنا جہالت ہے۔ ہاں! اس امر کو ہم مانتے
 ہیں کہ بعض ہوتھوں پر بذریعہ وحی، الہام، یا کشف کے بیشمار غیبی باتوں کا پتہ دیا۔ اور یہ علم غیب
 نہیں کہلا سکتا۔ اگر ہمارا کہنا منظور نہیں تو سند حاضر ہے :-

منابع النبوة - یہ بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں سے ہے کہ آپ (بعض)
 غیب کا حال جانتے تھے۔ اور وہ چیزیں جو آئندہ ہونیوالی ہیں انکی خبر دیتے تھے۔ آگاہ ہو کہ علم غیب
 کا خاص اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور غیب کی خبریں جو زبان مبارک سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی
 اور زبان سے بعضے ولیوں کی ظاہر ہوئیں۔ سو وحی یا الہام سے الہ (سو یہ علم غیب نہیں ہے
 علم غیب خاص اللہ کو ہے) :-

ہم پر یہ بات فرض ہے کہ اختلاف کے وقت اللہ اور رسول کی طرف رجوع کریں بقول
 فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ الامیر جو ہر حال میں انکے کلام دلیل شرعی

ہیں اور ان سے چون و چرا کر نوا لام تر ہے۔ پس ہوا سطر ہم شعرا کے کلاموں کو وقعت نہیں دے سکتے
شعریں اکثر مبالغہ ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ کا کلام الشعراء متبعہم الفاؤن الا یہ بھی انہیں قابل وثوق
نہیں بتاتا۔ اور سب سے پہلے ہم اللہ اور رسول کے کلام کو دلیل شرعی مانتے ہیں۔ اور جو بات ہمیں ان
معلوم نہ ہو سکے تو اجماع کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ پس سوائے اسکے ضروری نہیں کہ کسی اور کی بات
کو دلیل اور حجت مانیں *

یہ بھی ذکر ہو چکا ہے کہ معترض صاحبان بڑے زور و شور سے سفنی مقلد جو نیک و عویدار
ہیں۔ مگر اپنی کتاب میں اس کے قول کو کسی ایک مسئلہ پر بھی نقل نہ کیا۔ اور نہ ہی کر سکیں گے جو ان کی کاپی اسطے
دلیل قوی تھی۔ مگر اس بحث پر ہم نے فقہ اکبر کی شہادت لکھی ہے جو معترض کے نزدیک سب سے
بڑھکر قابل اعتماد ہے۔ اگر اب بھی باز نہ آویں۔ تو پھر انکو مقلد کہیں یا غیر مقلد جفی کہیں یا کچھ اور؟
معترض صاحب نے اپنا مطلب نکالنے کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے
پر یہ آیت پیش کی ہے یعنی "وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكَ شَهِيدًا" مگر اس آیت پر شروع سے
غور نہ کیا۔ اگر شروع آیت سے غور فرماتے۔ تو تمام امت محمدیہ کے عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کرتے
اگر ایسا نہ کرتے تو خود معترض صاحب تو ضرور عالم الغیب بنجاتے۔ شروع آیت کا یہ ہے:-

وَلَا يَلَاكُ جَمَلُكُمْ أُمَّةٌ وَ سَطَطَ لِكُتُوبِ الشَّاهِدَاءِ عَلَى النَّاسِ یعنی اور اسطے

تمہیں ایک مختل جماعت بنا دیا۔ تاکہ لوگوں پر تم گواہ رہو۔ مفسرین نے اس پر لکھا ہے کہ قیامت
کے روز سابقہ امتوں کے نافرمان لوگوں سے اللہ عزوجل پوچھینگے کہ کیا ہم نے تمہارے پاس
پیغمبر بھیجے تھے؟ تم نے کیوں نہ ان کا کرمانا؟ تو وہ لوگ کہہ دینگے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے
والا نہ آیا تھا۔ تو پھر ان کے سرداروں سے پوچھا جاوے گا۔ کیا تم نے ہمارے احکام ان لوگوں کو نہ
سنائے تھے؟ وہ پیغمبر کہیں گے یا اللہ! ہم نے تیرے سارے احکام سنا دیے تھے۔ تو پھر رب العزت
فرما دینگے کہ کیا اس بات پر تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ! ان اسحرت محمد صلی اللہ علیہ
وسلم اور ان کی تمام امت ہماری پیغامبری کی گواہ ہے۔ تو پھر امت محمدیہ سے شہادت طلب کیا جائیگی
تو امت محمدیہ گواہی دے گی کہ یا اللہ! یہ تیرے پیغمبر سچے ہیں *

تو یہ ہے دلیل تمام امت محمدیہ کے عالم الغیب ہونے کی (نہ ذواللہ) میں اس آیت سے اگر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا ثبوت ہے۔ تو اسطے امت محمدیہ کے عالم الغیب ہونے پر بھی دال ہے۔
مگر اس آیت کی حقیقت یہ ہے کہ امت محمدیہ کو بذریعہ کلام پاک تمام پہلی امتوں کے حالات سے بہت
واقفیت ہو گئی ہے۔ ہوا سطر ہم ان کے حالات پر گواہی دینگے اور اسطے فرمایا:-

وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكَ شَهِيدًا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہونگے۔

وہ اس طرح ہمارے حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ کہ ہر دن کو ہر ایک انسان کے ساتھ دو نشی رہتے ہیں۔ جنکا نام کراٹا کا تبیں ہے۔ اور وہ دونوں سارے دن کے اعمال لکھتے رہتے ہیں جو انسان کرتا اور بولتا ہے۔ شام کو وہ اپنی کتاب لپیٹ کر آنحضرت صلیم کے پاس جاتے ہیں اور اپنے زیرِ حریت آدمی کا تمام نیک و بد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں۔ اور شام کو دو اور نشی آجاتے ہیں جو رات بھر کے افعال لکھتے ہیں اور صبح کو رخصت ہوتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اُسکے حالات سے آگاہ کر جاتے ہیں۔ کہ فلاں شخص نے آج یہ کام کیا اور فلاں نے یہ۔ جو صریح احادیث سے ثابت ہے۔ اس امر پر استادِ اہلِ سنت حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ یوں لکھتے ہیں :-

”وازیں است کہ در روایات مدہ کہ ہر نبی را بر اعمال امتیان خود مطلع میسازند کہ فلاں امر و چنین میکند و فلاں نے چنان۔ تا روز قیامت اداء شہادت نواند کرد۔“ تفسیر عزیزی زیر آیت ویکون الرسول علیہ السلام شہیداً (سورۃ بقرہ) *

شاہ صاحب علیہ الرحمۃ کی عبارت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب یا بعدِ حیات کی نفی ثابت ہے۔ اور عقلاً بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ کہ جس طرح فرض کیا کہ کسی شخص کو کسی دوسرے شخص نے کوئی دور کا واقع بتا دیا۔ تو اس سے سننے والے کو عالم الغیب کہیں گے؟ یا اگر میں لاہور سے روانہ ہو کر لدھیانہ پہنچوں۔ اور وہاں جا کر قاضی فضل احمد کو بتا دوں کہ لاہور میں آج ایک مکان جل گیا۔ اور ساٹھ آدمی مر گئے اور پچاس پیدا ہوئے۔ تو جو شخص قاضی فضل احمد کو عالم الغیب کہے وہ عاقل ہے یا غافل؟ تو اسی طرح جبکہ فرشتے جا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے حالات سے واقف کرتے ہیں۔ تو کیونکر آنجناب علیہ التحیۃ والسلام کو عالم الغیب جانیں؟ *

دوا حدیث پیچھے لکھ چکا ہوں۔ جنکے الفاظ یہ ہیں :- و صلوا علی حیثما کنتم فان صلواتکم تبلغنی اور فان صلواتکم معروضۃ علی اسی مذکورہ بالا مضمون کی شاہد ہیں جنکی مفصل تشریح اسی باب میں پیچھے دیکھو۔ *

حدیث شریف۔ عن ابنی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من رجل یسلو علی الا رد اللہ علی روحی احدثی ارد علیہ السلام (سنن ابوداؤد۔ مؤطا امام مالک) یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے روح کو میرے جسم کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں بھی سلام کا جواب دے دیتا ہوں؟ *

یہ حدیث بھی مابعدِ حیات کے علم غیب اور حیات ابدی کی نفی کر رہی ہے۔ اور نیز مقرر فرض نے آنحضرت صلیم کے تصرف فی العالم کا اثبات لکھا ہے۔ جسکے متعلق مذکور ہو چکا۔ مگر میں معترض صاحب پوچھتا ہوں۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو ہر نیک و بد محفل میں اور ہر آدمی کے

نیک و بد عمل کرنے کے موقع پر تشرف لائے اور تکلیف اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا آنجناب بخیر و دو عالم
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کراماتیں کا کام سپرد کیا گیا ہے؟ اور کراماتیں جھپٹی پر کئے ہوئے ہیں
 یا کسی اور کام پر مامور ہو گئے ہیں؟ (العیاذ باللہ) بلکہ کلام پاک سے فحوائد دے کر اَنَا عَلَیْکُمْ بِوِکَلِ
 ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ میں کسی کے اعمال پر نگران یا داروغہ نہ تھے
 تو معلوم نہیں کہ اب بعد حیات آپ کو کیوں اتنی پڑتال کرنی پڑتی ہے۔ کہ باوجود فرشتوں سے اپنے
 امتیاز کے حالات معلوم ہو جانے پر بھی آپ کو نگرانی اور گردآوری کرنی پڑتی ہے؟ اللہم احفظنا!
 پس یہ بات ثابت ہو گئی۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنی امت کے گواہ ہو گئے۔
 کہ ہر روز کراماتیں ہر ایک آدمی کا اعمال نامہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش کر دیتے ہیں
 اور آپ کو بتا دیتے ہیں۔ کہ آپ کی امت میں فلاں نیک اور فلاں بد اور فلاں منافق ہے۔ اور
 فلاں نے آج یہ کام کیا۔ اور فلاں ایسا کر رہا ہے۔

معرض کے خیال کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اولیائے کرام اور ملائکہ تو کیا؟
 تمام امت محمدیہ بلکہ ہر ایک انسان (خواہ مومن ہو یا کافر) عالم الغیب ہیں۔ اور شیطان بھی کچھ ہونوگو
 غیبی باتیں بتاتا تھا وہ بھی عالم الغیب ہی ہو گا؟ کل کو وہ صاحب بذات خود عالم الغیب ہو نیک
 دعوئے کر دیں۔ تو عجب گل کھلے۔

ہر علم و عملش بیاد گریت

جملہ اہل اسلام و سیرت و سنت کا یہی ایمان ہے۔ کہ عالم الغیب صرف ذات باری ہے۔ اور وہ
 ذات پاک انبیاء اور اولیاء کو بقدر ضرورت بذریعہ وحی الہام یا کشف جتنا چاہتا ہے بتا دیتا ہے
 اور یہ انکے معجزات یا کرامات شمار کئے جاتے ہیں۔ نہ کہ علم غیب۔ پس جو شخص اللہ عز و جل کے
 سوا کسی اور کو عالم الغیب کہے یا مانے۔ وہ اللہ اور رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بے فرمان ہے۔
 ایک حدیث کے الفاظ ماکان وما سیکون معرض نے لکھے۔ اور ایک حدیث بھی بعض انکے
 بھائی علم غیب کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں اور بیت علیہ السلام والین والآخرین۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے
 کہ متواتر آیات مثلاً وَکُوْنْتُ اَعْلَمُ الْغُیْبِ کَا سْتَلْزَمْتُ مِنَ الْخَیْرِ الْاَیُّوْمِ وغیرہ کے خلاف آنحضرت صلی
 فرماتے تھے۔ یعنی قرآن مجید فرماتے کہ کہہ دے محمد! کہ میں غیب نہیں جانتا الخ مگر آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم علانیہ اس کے خلاف کہیں کہ میں اول سے لیکر آخر تک سب غیب کی باتیں جانتا ہوں۔
 العیاذ باللہ! اگر پیغمبر بلکہ پیغمبر کے سرکار کا آیات الہی کے خلاف چلنا ہم ثابت کریں اور مانیں۔ تو ہم
 دلائل کا الزام دے رہے ہیں۔ اور پھر ہم حقیقی سنی نہیں۔

ان کان عمل بالکتاب توھباً فلیشهد الثقلان انی و اھبى

پہلے فقرہ کا مطلب یہی ہے جو نیچے مذکور ہو چکا یعنی پہلے لوگوں کا علم تو اسٹیوٹو کو بھی ہے اور جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوا وہ سب قرآن میں مرقوم ہے اس علم غیب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا خصوصیت؟ یہ تو لفظ "ما کان" کے معنی ہوئے۔ اور دوسرے جبار کے واقعات آجکو بزرگ کرنا کا تبیین معلوم ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کو پہلے ہی سے معلوم ہے تو اب روزمرہ کیوں کر اگامہ کا تبیین جا کر بنتا ہے؟ اگر تم کہو کہ اگامہ کا تبیین نہیں بتاتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی جانتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسقدر ہم شاہ عبدالغفر علیہ الرحمۃ کے مذکورہ قول کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اسقدر آپ کے من گھڑت دلائل کی تکذیب ہے اور جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں آئندہ واقعات مثلاً خروج دجال ویا جوج ماجوج و نزول عیسیٰ مسیح و پیرائش امام مہدی سے آگاہ کیا ہے یہ وہی وحی کے ذریعہ سے اور یہ معجزات سے ہے۔ اور وحی کئی قسم کی آتی تھی اور یہ معنی ہیں و ما سیکون کے ۔

اور دوسری حدیث کا مطلب یہ ہے۔ کہ معرفت الہی کا علم جسقدر آپ سے پہلے نیک لوگوں کو حاصل تھا اور جہاں آپ سے جبار کے لوگوں کو ہوگا۔ وہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فحوائے و اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ فَنَعْمَتِي وَرَحْمَتِي لَكُمْ اَلَا سَلَامٌ دِينًا تَامَ كَمَا كَانَا سَلَامًا سَلَامًا سَلَامًا اور لاد آدم کے سردار اور سب سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ عارف اور عالم ٹھہرے ۔

یاد رکھو اس سے مراد وہ واقعات اور حادثات ہونگے۔ جو کتاب حدیث میں پہلے اور پچھلے لوگوں کی نسبت بتیں ہیں۔ مگر انکو غیبی انی سے کیا واسطہ؟ کیونکہ جتنا خدا نے بتلایا اس سے کون منکر ہو سکتا ہے؟ انکار تو اس امر کا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور نبی یا ولی کو سب اشیا کا علم تھا۔ جیسا کہ معترض کہتا ہے۔ اگر صرف یہی قدر تھا جو خدا نے بتلایا۔ اور کتاب احادیث سے ظاہر ہے تو اسکا کوئی منکر نہیں ۔ والسلام علی من اتبع الهدی + اللہ عز و جل اقدارنا علی دین الاسلام والصلوات المستقیمہ آمین ۔

اعتراض نمبر ۱۱ کا جواب

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فقرہ کو زیادہ کرنا یا آپ کے منہ کے سامنے ہاتھ باندھ رکھنے ہوا)

اِنَّ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَلُكُمْ قَاذِرُوْهُمْ فَلَیْسَ تَجِیْدُوْا لَكُمْ اَنْ تَكُنْتُمْ صٰلِحِیْنَ (پ ۹ ع ۱۳) یعنی جن لوگوں سے تم دعا کرتے ہو وہ بھی تمہاری طرح کے آدمی ہیں۔ پس پکارو ان کو تاکہ جواب دیں تم کو اگر تم سچے ہو۔

زانہ حال میں اکثر جاہل صوفیاء کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے پیر و مرشد کی قبر کی زیارت اور

انکے اعراس کو بیت اللہ کی زیارت کے برابر بلکہ اس سے بھی بدرجہا بڑھا ہے ہیں۔ اور یہ کہنے سے بھی شرم نہیں کرتے۔ کہ بیت اللہ بھی یہی ہے اور رسول بھی یہی ہے۔ اور اسکے واسطے دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ اسی نیراہ دکھایا۔ خدا بتایا اور رسولی کلمہ سکھایا۔ یہی ہمارا قبلہ و کعبہ ہے۔ اور بعض ناہنجاریہ کہتے ہیں کہ ہمارا مرشد رسول کا کلمہ پڑھتا ہے اور ہم مرشد کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے پیر کی قبر کو سجدہ کر لیتے ہیں۔ پھر انکے سالانہ اعراس کی حاضری کو عین فرض جانتے ہیں اور خرینچ و نشہ الرحال سے ہر سال اعراس کی شمولیت کرتے ہیں۔ مگر کعبۃ اللہ کی پرداہی نہیں۔ باوجود وسعت کے کبھی بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ نہ ہوا۔ بلکہ زیارۃ قبور کو ہی حج تصور کرتے ہیں۔ اور مناسکات حج بعینہ ان پر ادا کرتے ہیں۔ اور پیر و نکی قبر و نکی زیارت کیلئے احرام باندھتے، طواف کرتے، قبر کو بوسہ دیتے، اور دست بستہ کھڑے ہو کر ادا و چاہتے اور مرادیں مانگتے اور دواؤں کے کوٹوں کے پانی کو تبرک سمجھتے، اور خضت کے وقت اٹھے پاؤں چلتے اور ایمان گنوا کر اور شرک طوق گئے میں لہوا کر گھر آ جاتے ہیں۔

ایسی باتوں کے قصد سے موجب قربتہ یا طاعت یا عبادت سمجھ کر وہ اقدس کی زیارت کیلئے سفر کرنا بیشک حرام ہے اور ایسی باتوں کو جائز جاننے والا جیفران خدا و رسول ہے زیارت کا طریقہ سنئے جو آثار صحابہ اور علمائے حنفیہ سے ظاہر ہے۔ (مگر اربعہ خفیت در کتاب خفیاں در گور)۔

علامہ محی الدین محمد برکوی حنفی رسالہ زیارت قبور میں لکھتے ہیں کہ سلمہ بن وردان تابعی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالکؓ کو دیکھا کہ وہ آنحضرت ﷺ پر سلام کرتے اور پھر قبر کی دیوار کے ساتھ پشت کو ٹیک کر (قبلہ رو ہو کر) دعا کیا کرتے تھے۔ (ترمذی ۱۰۰۵۵) اس قول سے قبر کی طرف منہ کر کے صرف صاحب قبر کیلئے دعا مانگنا بھی آثار صحابہ سے ثابت نہیں اور دوسرے قبروں سے خضت بچنے وقت اٹھے پاؤں چلنا بھی جائز نہیں۔

رسالہ مذکور ص ۳۲ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ سلام کے وقت بھی قبلہ کی طرف ہی رخ کرے اور قبر کی طرف منہ نہ کرے۔ اور انکے سوا دیگر علمائے کہا ہے کہ خاصہ کہ سلام کی وقت قبر کی طرف منہ کرے۔ اور چاروں اماموں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ دعا کی وقت قبر کی طرف منہ کرے۔

حنفیہ! امام اعظم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبر قبلہ رو ہو کر کہا کر و قبر کی طرف منہ نہ کیا کرو۔

امام ابو الحسن قدوری کتاب الکفر فی شرح میں لکھتے ہیں کہ بشر بن ولید کہتے ہیں کہ میں نے قاضی ابو یوسفؒ سے سنا۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سوالے اسکے ناموں کے طفیل کسی اور کے حق اور طفیل سے کچھ مانگا جائے اور فرماتے

ہیں کہ میں اس بات کو بھی مکر وہ جانتا ہوں کہ کوئی اس طرح کہے "اے اللہ! میں تیرے عرش کے مقابلے میں عزت کے طفیل تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں" اور میں یہ بھی مکر وہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہے "بجی فلاں" اپنے انبیاء کے حق سے "اپنے رسولوں کے طفیل" اور "بجی بیت الحرام" میرا یہ کام کرے (ص ۵۷)

معرض کو چاہئے کہ اپنے اہم علیہ الرحمۃ کو دہائی کے معترض صاحب فرماتے ہیں کہ ہم بٹے زور سے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعہ لکھتے ہیں۔ تو مذکورہ اقوال سے ثابت ہے کہ یہ کلمہ تو کجا؟ اگر کوئی شخص کہے "یا اللہ! بجی نبی محمد" یا بجی شیخ عبدالقادر کچھ دے یا فلاں کام پورا کر" وہ امام ابوحنیفہؒ کا مقلد نہیں ہے۔ مگر تقویۃ الایمان انی تذکیر الاخوان میں لکھا ہے کہ میرا جڑ سے کھینچا جاوے کہ

"یا اللہ! شیخ عبدالقادر جیلانی کیواسطے کچھ دیرے" فاعقبوا!

نواب بنانا چاہئے کہ جو شخص اہل قبور کو پکارتا ہے اور ان سے اراد طلب کرتا ہے اور مہتدر قبروں کا ادب کرتا ہے جتنا بیت اللہ کا۔ تو یہ شخص کیونکر مقلد امام صاحب ہوا؟

امام ابو الحسن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے طفیل کچھ مانگنا ائمہ کے نزدیک منکرات اور ناجائز فعل ہے۔ کیونکہ خدا کے سوا کسی کا اللہ پر حق نہیں۔ درحقیقت اللہ تعالیٰ کا حق مخلوقات پر ہے (مخلوقات کا اللہ پر کوئی نہیں) (ص ۵۸)

امام ابن بلجی درختہ کی شرح میں لکھتے ہیں "اور یہ مکر وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کسی غیر کے طفیل دعا کی جائے" پس یوں نہ کہے "اے اللہ! میں فلاں کی حرمت یا تیرے فرشتوں یا تیرے انبیاء کی حرمت سے یہ سوال کرتا ہوں" یا اس قسم کے اور کوئی الفاظ (بالکل شک ہے کیونکہ مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں۔ اور یہ بھی مکر وہ ہے کہ اپنی دعائیں یوں کہے کہ میں تیرے عرش کی عزت کرتا ہوں یا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں) قاضی ابویوسف اس آخری جملہ رمضہ العزیز من عرشک (کو جاب سمجھتے ہیں۔ کیونکہ آنحضرت علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے ان الفاظ میں دعا کی اور نیز اس وجہ سے کہ (مفتاح العزیز من العرش) سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس سے اُس نے عرش کو پیدا کیا باوجود اسکی عظمت کے پس گویا یہ دعا اللہ تعالیٰ کے اوصاف کے طفیل ہوئی جو جائز ہے (ص ۵۹)۔

پس یہ ہے حقیقت اور یہ ہیں حقیقتوں کے ناموں کے اقوال۔ قدر خلقت من قبلكم۔

اسی باب کے شروع کی آیت اور اقوال ائمہ سے ثابت ہو گیا کہ عبادت کرنے دعا کرنے پکارتے حاجت طلب کرنے اراد مانگنے اولاد دینے گناہ بخشنے رزق عطا کرنے اللہ ہی رکھنے عزت و ذلت دینے بارش اتارنے وغیرہ کے لائق خدا کے سوا کوئی آدمی (جو اب بھی یہ یاد دہانی نہیں ہے) اگر کسی سے ایسی باتیں طلب کیجاویں تو لاریب شک ہے۔ اگر کوئی شخص ان امور کو کہے کہ میرا لکھا کہ

دل تیرے سے جدا ہے تو یہ دہر آگاہ ہوا ہے

قال لبتی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرجال الا الى ثلثة مساجد المسجد الحرام و مسجدی هذا و المسجد الاقصی (متفق علیہ) یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کی تکلیف نہ اٹھاؤ۔ مگر تین مسجدوں کی طرف۔ ایک مسجد الحرام دوسری میری مسجد (مسجد نبوی) اور تیسری مسجد اقصیٰ۔

حالانکہ مسجدوں کی زیارت عبادت ہے اور ثواب کا کام ہے۔ مگر پھر بھی فرمایا کہ تین مسجدوں کے سوا اور کسی کیلئے سفر نہ اٹھاؤ بعضوں نے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا کی زیارت کو مستحب جانتے اور زیارت کو جاتے تھے اور فرمایا ہے من تطهر فی بیتہ ثم اتی الی مسجد قبالا یرید الا الصلوة فیہ کان کعمرة۔ اس حدیث میں دو شرطیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس مسجد میں صرف نماز کیلئے جاوے دوسرا اس مسجد کی زیارت کو وضو گھر سے کر کے جانا۔ اور یہ اہل مدینہ کیلئے ہی فرمایا۔ کیونکہ گھر کے کئے ہوئے وضو سے وہی لوگ یہ ثواب لے سکتے ہیں۔ اور تین مسجدوں کے سوا مسجد قبا کی زیارت اہل مدینہ کو شد الرجال نہیں ہے۔ ہوا سطر بعض نے قبا کی زیارت بشد الرجال سے حافطت کی ہے۔

بتانا چاہئے کہ مسجدوں کی زیارت خواہ بعض کیلئے احادیث سے ثابت ہے تو کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ظاہر ہے کہ کس اپنے اپنے بزرگ جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر پر کھڑے ہو کر کھڑی جا یا ندا کی ہے یا امداد طلب کی ہے ہرگز نہیں۔ ہاں ایسے فعلوں کی حافطت احادیث سے ثابت ہے۔ سنن ابوداؤد میں اسناد حسن سے حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھر و نکو قبریں مت بناؤ اور میری قبر کو عید نہ بنانا۔ کیونکہ تمہارا درود مجھ کو پہنچ جائیگا وہیں سے جہاں تم ہو گے۔

مسند ابی یعلیٰ موصی میں علی بن حسین (زین العابدین) رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اپنے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب ایک رچہ کے پاس آتا۔ اور اس میں داخل ہوتا اور دعا کرتا۔ تو اپنے اسکو منع کیا۔ اور فرمایا کہ میں تم کو ایک حدیث نہ بیان کروں جو میں نے اپنے والد امام حسینؑ سے سنی۔ اور انہوں نے میرے دادا (حضرت علیؑ) سے سنی۔ اور اپنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ اپنے فرمایا۔ میری قبر کو عید نہ بنانا۔ اور نہ اپنے گھر و نکو قبریں۔ تمہارا سلام جہاں کہیں تم ہو مجھے پہنچ جاتا ہے۔

اور کہا سعید بن منصور نے خبر دی کہ کو عبد العزیز بن محمد نے۔ انہوں نے کہا خبر دی کہ کو سہیل بن ابی سہیل نے۔ کہا۔ دیکھا مجھ کو حسن بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم نے قبر شریف کے پاس پس بلایا انہوں نے مجھ کو حضرت فاطمہؑ کے گھر سے اور وراثت کا کیا کیا تھا کہ اسے کہتے۔ اور فرمایا۔

اُٹھانا کھاؤ۔ میں نے کہا مجھے ہتھانیں پھر آنے فرمایا۔ میں نے نہیں قبر کے پاس کیوں دیکھا؟ میں نے کہا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا۔ تو اسی لئے مسجد میں داخل ہوا تھا؟ پھر فرمایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ میرے گھر کو عید اور اپنے گھر کو قبر میں نہ بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو۔ تمہارا درود مجھ کو پہنچتا ہے۔ جہاں کہیں تم ہو۔ سو تم اور اندلس کے رہنے والے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اعتبار سے بالکل برابر قرب رکھتے ہو (ص ۱۱۱)

ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص امداد۔ یا دعا۔ یا عبادت یا موجب قرب سمجھ کر آپ کی قبر مبارک یا کسی اور ولی پیر فقیر کی قبر کی صحت زیارت کیلئے سفر کرے وہ حقیقی اہلسنت نہیں ہے جبکہ اصحاب اور تابعین بلکہ آل نبیؐ نے آپ کی قبر مبارک پر قصد ازار کو منع فرمایا۔ تو کون ہے جو ازار کا فتوے دے۔ حالانکہ اہل مدینہ و مگر دونوں کے لوگوں کے لئے یہ شد الرحال بھی نہ تھا پس جو شخص صحت امداد کیلئے شد الرحال سے آپ کے روضہ اقدس پر جاوے تو بیشک اس کے حرام ہونے میں شبہ نہیں ہے

بیشک زیارت قبور سنت ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت بطریق اولیٰ سنت ہے۔ مگر زیارت کیلئے کچھ شرائط بھی ہیں۔ زیارت قبور کے اذن میں دودھ حدیثیں ہیں جو حضرت ابو سعید اور بریدہ سے مروی ہیں۔ یعنی فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں نے تم کو قبر کی زیارت سے منع کیا تھا۔ اب جو کوئی چاہے وہ بیشک زیارت کرے۔ اور یہودہ بات مت کہو۔ اس حدیث کو امام احمد اور نسائی نے بیان کیا ہے

دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیونکہ وہ موت یاد دلاتی ہیں۔ یہ حدیث مسلم نے روایت کی ہے

پس دفن و حدیثوں سے دو شرائط نکلتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ یہودہ مت کہو۔ دوسرا وہ موت یاد دلاتی ہیں۔ پس پہلی بات یعنی یہودہ کہنے کا مطلب یہی امداد یا دعا کرنا وغیرہ ہے۔ پس ان قبور سے منافعت ہوتی۔ اور دہائی جا کر موت کو یاد کرنے کی صورت سے جائز ہے۔ مگر لوگ ایسا نہیں کرتے اس کے برعکس کرتے ہیں۔ یعنی دہائی جا کر امداد طلب کرتے ہیں اور یہودہ کہتے ہیں۔ دوسرا وہاں جا کر موت کا یاد کرنا تو کجا؟ خوشیاں کرتے۔ تفتی با جا راگ رنگ خوب ہوتے کھانے کیے جشن لگتے ناچ مچتے کثرت سے روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ عید منانے کے آثار ہیں نہ کہ موت کو یاد کرنا۔ حالانکہ یہودہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ استخذ واقبری عبدًا۔ پس جبکہ ایسے افعال آپ کی قبر مبارک پر منع ہیں تو اور قبروں پر بطریق اولیٰ منافعت کی جاسکتی ہے۔ مگر فاعتر

باقی رہیں وہ احادیث جو آپ کے روایت کی گئی ہیں۔ یعنی من حج و لہ یور فی فقد۔ ہانی

اور دوسری ومن زارنی بعد موتی کان کن زارنی فی حیاتی
ایسی احادیث کے موضوع: ضعیف تھنے پر کئی ایک دلائل ہیں پہلی حدیث جس میں لفظ
نقد بھائی ہے یہ حدیث صحیح مستند میں نہیں ہے۔ ہاں دوسری حدیث واقعتی میں ہے پس جو
حدیث صحیح مستند ہے باہر ہے وہ ضعیف ہے۔ دوسرا حدیث قال لا تفتنوا الرجال الا الی
نالمشہد مساجد الخ انکے نصبت پر دال ہے اور یہ حدیث باقیات صحیح ہے تیسرا حدیث لا تفتنوا
تیموری حدیث واصلوا اینما کنتم الخ بھی مذکورہ احادیث کا نصبت ثابت کرتی ہے۔ اور یہ حدیث
سنن ابوداؤد میں ہے جو تھے ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض موت میں فرمایا
لن الله الیهود والنصارى اتخذوا قبوراً نبیائهم مصاحفہ اور انکے قیل سے بہت ڈرایا۔ اور کہا
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اگر اس بات کا کہی آپ کی قبر کو مسجد بنائے گا (اللہ شہید ہوتا تو آپ کی قبر کو مسجد میں
بنائی جاتی۔) اس واسطے آپ کا لشکر کے حجرہ میں دفن ہوئے) پانچویں مستند ابی یوسف علی دالی روا
جو علی بن حسین (ابن العابدین) رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ مذکورہ احادیث کا کما حقہ ضعف بلکہ
موضوع ہونا ثابت کر رہی ہے۔ اور اس طرح دوسری حدیث جو حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب سے
منقول ہے اور یہ چھٹی دلیل ہے۔ وغیرہ

مذکورہ روایات کے بیان سے یہ معلوم ہو گیا۔ کہ اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی غرض کیلئے زیارت
روضہ مطہرہ کو سخت مکرہ جانتے تھے۔ اور ابوداؤد وغیرہ کا طلب کرنا تو کجا؟ کبھی انہوں نے روضہ مطہرہ کے
سارے مینہ کو زنجیر سے بند کر کے رکھ دیا کہ وہاں بھی دعا مانگی کہ "یا اللہ! اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کام سر انجام کر دے"
بلکہ کچھ مسلمانوں نے روایت کی کہ روایت سے یہ معلوم ہو گیا ہے۔ کہ اکثر صحابی روضہ مطہرہ کی دیوار کے
ساتھ پشت ٹیک کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ (کیا یہ بھی بے ادب نہ تھے؟)

حدیث شریف: عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اذ کان قطوا استسقی
المراس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فقال اللهم انا کنا نقتول الیک بنینکنا
تقتلنا وانا نقتول الیک بعیم نبینکنا فاسقنا قال فیسقون۔ یعنی حضرت عمر بن خطاب
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ غلط زور ہوتے تو وہ عباس بن عبد المطلب کے توسل سے پانی
پینے کی دعا مانگتے۔ اور کہتے "یا اللہ! وسیلے تو) ہم اپنے نبی کے ساتھ توسل کیا کرتے تھے۔ اور تو
پانی برا دیتا تھا اب چونکہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ اس واسطے اب ہم اپنے نبی کے چچا کے ساتھ توسل
کرتے ہیں تو تو پانی برساتے۔ راوی کہتا ہے پس مینہ برسے لگتا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اراد مانگنا تو کجا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اصحاب نے
کیا کیا کیا؟ کبھی دعا مانگتے کہ وہ سب کو زندہ کر دے۔ کبھی کہ وہ سب کو زندہ کر دے۔ کبھی کہ وہ سب کو زندہ کر دے۔

پس زیارت قبور میں (خواہ قبر پیغمبر ہو خواہ کسی دلی کی خواہ کوئی اور کی) مشروع بات یہی ہے کہ آخرت کو یاد کرے اور صاحب قبر کے حال سے نصیحت پکڑے اور عبرت حاصل کرے اور دعا و ترجم سے صاحب میت پر احسان کرے تاکہ زائر پر بھی احسان الہی ہو۔ اور موت کو یاد کرنا اور عبرت پکڑنا وغیرہ یہ حاصل زیارت قبور پیغمبروں اور بزرگوں کی قبروں سے زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ فافہم کیونکہ جب ایسی بزرگ ہستیوں کو خاک میں مدفون دیکھا جائے تو بہت عبرت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن لوگوں نے اس طریقہ کو الٹ دیا اور دین کو بدل دیا۔ اور زیارت قبور سے اصلی غرض صاحب قبر کو پکارنا، امداد طلب کرنا اس سے برکات نازل سمجھنے کی خواہش کرنا وغیرہ سمجھ لی ہے۔ یہ صاحب قبر سے بجائے احسان کے بُرائی ہے۔ پس ایسے افعال کیلئے روضہ کی زیارت کیلئے سفر کرنا (یا کسی اور قبر وغیرہ کا سفر) بیشک حرام اور شرک کی طرح ہے۔ اور بیشک جو غرض زیارت قبور مشروع اور مباح ہیں اس صورت میں زیارت قبور جائز اور باعث ثواب ہے۔

قال عز وجل : وَقَالُوا لَا تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَذِبٌ آلِهَا ثَمُودَ أُولَئِكَ سَوَاءٌ أَعْلَوْتُمْ وَيَقُولُونَ قَدْ عَلِمْنَا مَا يَدْعُوهُم بِمَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ يُكَذِّبُونَ ۚ

یہودی و نصاریٰ اور کسانوں نے ہرگز نہ چھوڑا کہ وہ ان کو اور نہ چھوڑ دے کہ اور نہ سوچ اور نہ یقوت اور نہ یعوق اور نہ نسر کو۔ اور کہا ہے کہ وہ سوچ، یعوق، یعوق اور نسر قوم ارج میں عاجین ہیں کا ایک گردہ تھا۔ پس جب وہ مر گئے تو لوگوں نے ان کی قبروں کے اعتکاف کئے پھر انکی تصویریں بنوائیں۔ پھر سیاح ایک مدت گزرنے کے بعد انکی زیارت شروع کر دی۔ اور یہی مطلب بخاری عن ابن عباس سے ذکر کیا ہے۔ اور محمد ابن جریر طبری نے تفصیل اس ایک سے زیادہ سلف (کی روایت) سے نقل کیا ہے + (الرد الوافر مصری) ترجمہ از مفتی شاہ

اور یہی بنیاد ہے بت پرستی کی۔ ایسا ہی اب بھی ہندو، اجیرا، پیران، کلیڑ، داتا گنج بخش وغیرہ پر اعتکاف ہو رہا ہے۔ سجدے (عبادت) سے شرم نہیں، حاجتیں مانگتے، مراویں طلب کرتے ہیں۔ ایمان لگوا رہے ہیں، فدیے لیں، جلیاں روشن ہیں۔ مگر دُعا، سواغ وغیرہ کو بچھنے والوں اور اچکل کے گوبر پر حق میں فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے بُت بنا لئے، غلہ اور یہ ابھی قبروں کو دکھ دے رہے ہیں۔ اور یہ قبریں بھی بُت شمار ہوتی ہیں۔ جیسا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ ہم کو تبدیل قبر ہی دے گا۔ اے اللہ! میری قبر کو بُت نہ بنانا، یہاں بُت سے مراد پتھر کے بت نہیں۔ بلکہ پوجا گاہ مراد ہے۔ پس جو آیات بت پرستوں کی حق میں ہیں۔ گور پرستوں کیلئے بھی وہی ہیں۔ اور یہ باتناظرین الشمس ہے کہ جو لوگ شہداء الزماں سے قبروں، فقروں کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں۔ وہ موت کو یاد کرنے اور عزت بکھڑنے کو نہیں دیتے۔ بلکہ اپنی دینی اور دنیاوی حاجات لینے کو ثابت ہیں۔ مگر یہ خدا کا ہمارا ہے۔ کمال قیامِ قُلْ کُنتُمْ عَلَی کُفْرٍ وَاکِلٍ۔ دُعا مانا، کُنتُمْ کُفْرٌ۔

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - تو دوسرا کون مرادیں دینے کے لائق ہے؟ اور بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم انکے توسل سے مراد چاہتے ہیں! تو یہ ذکر گزر چکا کہ اصحاب نے حضرت کی زندگی کے بعد آپ سے توسل نہ کیا۔ اور بعض انکو شفیع جانتے ہیں۔ تو یہی مراد کفار عرب کی تھی کہ تو انکو شفیع جانتے اور انکا توسل چاہتے تھے۔ اور یہ بات ظاہر ہو گئی ہے۔ کہ بہت پرستوں اور قبر پرستوں کے لئے ایک ہی آیات ہیں +

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور کا حکم دیا۔ تاکہ لوگ قبروں کو دیکھ کر عبرت اور نصیحت پکڑیں اور موت یاد کریں۔ اور ایسا ہر قبرستان پر ہر سنگت ہے۔ اگر صرف اسی غرض سے شد الرحل کے ساتھ روضہ کی زیارت کو جاوے تو لَا تَشَدُّ الرِّجَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْم کے خلاف کیا۔ اگر مراد اصل کر نیکو چلا تو وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ پر عمل نہ کیا اور فرمان الہی سے منہ موڑا اور اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کے سوا اللہ عزوجل کی تو یہ سب سے بڑھ کر تارک فرمان ہوا۔ اور اگر بھرنی صلی اللہ کے سوا اور سے مراد مانگے تو وہ کون؟ اللہ عزوجل فرماتے ہیں۔ مَا كَانَ لِلنَّاسِ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْمِثْقَالَ شَرًّا يَقُولُ النَّاسُ لَوْ كُنَّا عِبَادًا لِلَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمْ اللَّهُ لَكُمْ كَيْدٌ وَالْمُتَّبِعَةُ شَرٌّ سونے اور کتاب پانے کے لوگوں کو اپنا بنو نہ مانگے (اور اپنے کو مرادیں دینے کے قابل سمجھے) وہ کہاں یہ بات کہ انکی قبروں سے مرادیں طلب کی جاویں +

ہاں! بعض سفر حج روضہ مطہرہ کی زیارت جو یہودگی سے پاک ہو مستحسن ہے۔ اس کے لئے کوئی مانع نہیں۔ مگر صرف شد الرحل سے طلب جا جائے کیلئے روضہ اقدس پر جانے کو بیشک انا شہیر نے حرام لکھا ہے۔ اور بیشک اللہ سے شرک ہے۔ اور مباح طریقہ سے زیارت کرنا تو اب بھی اس مسئلہ پر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا نفس مضمون یہ ہے:۔ ترجمہ

لہذا علمائے اسباب پر اتفاق کیا ہے کہ جب کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر سلام کیا جائے تو آپ کے حجرہ کو تبرکات نہ لگایا جاوے اور نہ اسے بوسہ دیا جائے۔ کیونکہ بوسہ دنیا اور اسی قسم کی ساری باتیں بیت الحرام کے ارکان کے ساتھ خاص ہیں۔ تو اسبی طرح بوسہ غیرہ دے کر مخلوق کے گھر کو خالق کے گھر کے ساتھ مشابہ کرنا نہ چاہئے۔ بی طرح طواف نماز اور عبادات کی بجا آوری کیلئے اکٹھا ہونے کی جگہیں اللہ کے گھر یعنی مساجد ہیں۔ جتنے بلند کرنے اور ان میں اپنا کر کے جانیے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے تو مخلوق کے گھر میں جمع ہونے اور وہاں میلہ قائم کرنے کا قصد نہ کیا جاوے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لَا تَسْتَحْنُوا بَيْتِي عِيْدًا یعنی میرے گھر کو میلہ کا دن نہ بناؤ۔ (روضہ المطہرہ مترجم ص ۵۵)

تو اس سے یہ امر واضح ہو گیا۔ کہ کسی صاحبِ یہ خیال نہیں کہ روضہ مطہرہ کی زیارت حرام ہے کسی پر الزام تھو پنا گناہ ہے۔ ہاں! اللہ کے گھر کا بنا ادب کسی اور گھر کو کرنا حرام ہے اور بجائے زیارت بیت اللہ کے زیارت روضہ مطہرہ کرنا حرام ہے۔ اور یہی مطلب ہے مولانا شہید صاحب کا۔

اعتراض نمبر ۱ کا جواب

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جانکر یا محمدؐ یا رسولؐ کہہ پکارنا)

بعض جاہل لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام اولیاءِ سیر فقیر سرِ حلقہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں اور تمام جہان میں ان کا تصرف ہے۔ تو اس کے متعلق جنابِ امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد صاحب سہروردی کی عبارت سے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے فرمایا: ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اولیاء اللہ کی اُنکے مجتہدوں کی اصلی صورتیں نظر نہیں آتیں۔ بلکہ اللہ کریم مثالی صورتوں سے انکو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور یہی قول ہے حضرت سید احمد صاحب بیروی کا۔ تو جو شخص پیغمبروں اور اولیاءوں کا ہر حکم تصرف مانے اور حاضر ناظر جانے وہ کافر ہو جاتا ہے من قال ان ارواح المشائخ حاضرة تعلمون کفر (فتاویٰ بزار) جو شخص مشائخ کے ارواح کو حاضر جانے وہ کافر ہے۔ اس پر دوسری شہادت یہ ہے۔ کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مالا بدیں لکھتے ہیں:-

”اگر کسی بدون شہود نکاح کر دو گفت کہ خدا و رسول را گواہ کردم یا فرشتہ را گواہ کردم کافر شد“ اسی مقام کے حاشیے پر اس کفر کی دلیل لکھی ہے:-

”چرا کہ آنکس اعتقاد کر دے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غیب میں زند و پیغمبر خدا در حالت حیات غیب میں غیب میں نیست پس چگونه بعد موت غیب میں اند (کذا فی قاضیخان)

مقرر نے فتاویٰ بزار کی عبارت کا ترجمہ یہ لکھا ہے۔ کہ ”جس کا عقیدہ یہ ہو کہ مشائخ کی ارواح بلا حکم و قدرت اللہ تعالیٰ خود بخود مستقلہ حاضر ہیں جو خاصہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو وہ ضرور کافر ہو جاتا ہے اور جس کا یہ اعتقاد نہیں وہ کافر نہیں ہو سکتا۔“

مگر مقرر نے جو یہ الفاظ لکھے ہیں ”بلا حکم و قدرت اللہ تعالیٰ کے خود بخود مستقلہ“ پتہ نہیں چلتا کہ فتاویٰ کی کس عبارت یا لفظ سے یہ مراد لی ہے۔ (موم کا ناک جھڑ جانا موڑ لیا)۔

یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ مسئلہ دو طرح پر ہے۔ پہلا یہ کہ درود مسنون کی بجائے ”الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ“ پڑھنا۔ اور دوسری طرح یہ کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جانکر یا محمدؐ یا رسولؐ کہہ پکارنا۔ اس امر کے متعلق چار شہادتیں مذکور ہو چکیں۔ اب مقرر کے دلائل کو توڑنا ہے۔ وہ صاحب لکھتے ہیں:-

مگر شیطان بھی ہر جگہ موجود ہے اور کراگا کاتبین بھی ہر انسان کے ساتھ اور سورج چاند بھی ہر جگہ حاضر ہیں۔ تو کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں مانے جاسکتے؟ کیا آپ کا درجہ شیطان اور ملائکہ سے کم ہے؟ (نفوذ باللہ) *

علم ہو تو ایسا ہو اور اک ہو تو یوں۔ دلائل ہوں تو ایسے۔ کیا یہ عجوبات ہے کہ فرشتوں کے افعال آنحضرت میں ثابت نہ ہونے سے آپ کا درجہ بھی کیونکر بلند مانا جائے؟ اور اسی طرح سے اگر ناری مخلوق کی طاقتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ مانی جائیں تو آپ کا مرتبہ کم ہو جادیکا؟ (نفوذ باللہ) جناب میں اب شیطان کا وجود ناری۔ اور اس میں کس قدر قوت ہے کہ ہر جگہ چلے پھرے اور کسی کو ہرگز نہ تکش لگے۔ اور آن کی آن میں کہیں کا کہیں چلا جائے۔ بلکہ تمام ناری مخلوق کا یہی حال ہے اور احادیث سے ثابت ہے کہ شیطان آدمی کے بدن میں اسکے خون کی طرح پھرتا ہے یہی نہیں بلکہ شیطان کثرت سے ہیں ایک شیطان کو بھی اتنی قدرت نہیں کہ متعدد اشخاص کو لپٹ جائے۔ کلام پاک میں کثرت سے لفظ شیاطین آیا ہے۔ اور یہی عموماً نوری مخلوق کا حال ہے۔ اور یہ جاننا چاہئے کہ کراگا کاتبین انسان کے کندھوں پر سوار رہتے ہیں۔ تو انکی تصرف سے کیا مثال؟ تو جبکہ ایسے افعال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حیات طیبہ میں ظہور پذیر نہیں ہوتے۔ تو پھر کیا مقصود کے خیال میں آنحضرت کا وجود مبارک نوری مخلوق میں جالایا نفوذ باللہ ناری ہو گیا۔ کہ اب وہ چلتے پھرتے ہیں اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں مگر نظر نہیں آتے (ہر جگہ پر تصرف نہ نوری مخلوق کو ہے اور نہ ہی ناری کو۔ مقصود کا یہ سوال اٹھانا بے تکا ہے) ملائک و ناری مخلوق تو انکا کر آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل بغیر واسطت جبریل کے کب ظاہر ہوا؟ ملائک اور جن وغیرہ ایک جگہ دکھائی دیں تو فوراً اسی جگہ سے غائب ہو کر ہزار کوس پر جانکلیں تو یہ انکی سرشتی قوت ہے۔ مگر ایسا فعل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں ثابت نہیں۔ اگر شاذ و نادر کسی اولیا یا پیغمبر سے ایسا ظہور میں آیا۔ تو یہ بطور معجزہ یا کرامت تھا۔ یا روحی قوت سمجھی جاوے گی۔ نہ کہ نوری اور ناری مخلوق کی طرح یہ انکی جسمانی قوت ہے۔ تو مقصود کی یہ دلیل آپ کے تصرف پر دال نہیں ہے۔ اور نہ ایسا ہونے کی ضرورت ہے۔ اور نہ ہی اس میں آپ کی کسر نشان ہے اور اس پر مقصود نے دوسری دلیل آئی ویکون الرسول علیک کھ شہیداً دی ہے۔ اسکا مطلب علم غیب کی بحث میں دیکھو *

اس اعتراض کی پہلی وجہ جو ہے۔ اس پر اتنا کہ دنیا ضروری ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ کہ جس درود میں میری آل کا نام نہ ہو وہ ناقص ہے۔ تو جبکہ حضور نے کامل درود پڑھا دیا ہے اور وہی نماز میں پڑھا جاتا ہے تو پھر ناقص درود پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟

کیا کامل کی ضد ناقص بھی ضرور ہوتی چاہئے؟ اور کیا عقلمندی ہے کہ آنجناب علیہ التحیۃ والصلوٰۃ کی کامل تعلیم کو چھوڑ کر اپنی ناقص راؤں پر اڑے رہیں؟ کیا ہم کو سرد راہنیا صلے اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے کلمات کفایت نہیں کر سکتے کہ اپنی گروہ سے بھی کچھ ملا لیں؟ کیا یہ نادانی نہیں کہ ائمہ کرام علیہم السلام نے کلمات کو پھر ناقص نعمت سے بدل دیں؟ اور کیا یہ تبدیل کلمات نہیں؟ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے کلمات بدل دیں؟ یہ درود حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کب تجویز فرمایا تھا؟ کیا جو بات نہ کتاب سنت سے ملے اور نہ ہی اصحاب تابعین اور نہ ائمہ اربعہ سے اس کا اصل ہو اس فعل کے تذکرک مانع کو کس صورت سے کافر کہا جاسکتا ہے؟ پس یہ وجوہات ہیں اسکے بدعت ہونیکے۔

مفترض کہ کتاب ہے کہ نماز میں ایسا التبتی کیوں پڑھا جاتا ہے؟ جو اس کے جواز کی دلیل ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ مذکور ہو چکا ہے اور تمام ائمہ سلف کا اس پر اتفاق ہے کہ کتاب سنت کے سوا دین میں حجت نہیں۔ اور کتاب اور سنت کے احکام و رواج میں اپنی رائے زنی کرنا کفر تک پہنچا دیتا۔ اس واسطے کہ کتاب اور سنت پر آنکھیں بند کئے چلنے کا حکم ہے کیونکہ جو قانون اللہ اور رسول نے بنا دیا ہے وہ نہایت درست ہے اور جو تعلیم اللہ اور رسول نے دی وہ بس ہے اور اس سے اچھی تعلیم اور نہیں مل سکتی اور اگر ان سے کوئی اچھا قانون دان ثابت کریں یا ان کی دی ہوئی تعلیم میں کچھ اور فضیلت شامل کر سکیں یا نہ بتائے ہوئے طریقے کو رواج دیدیں۔ تو اس سے اللہ اور رسول کا عجز اور بغل ثابت ہوگا (نعمو بانشاء)۔

ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ نماز میں ایسا التبتی پڑھ لیں اور درود یہ ہے اللہم صل علی محمد و علی ال محمد کا صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید پس التحیات کا ر میں ایسا التبتی پڑھنے کا حکم ہے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر ماننا کفر ہے اور تیجھے بتایا گیا ہے کہ عام حالت میں آپ کو حاضر ناظر ماننا کفر ہے۔ تو بحالت نماز تو دوہر کفر ہوگا؟ دلیل یہ ہے کہ ہم اس وقت خدا کے رو برو ہوتے ہیں اور اسی کو اپنے سامنے حاضر ناظر جان کر سجدہ کرتے ہیں۔ پس اگر اسی جگہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حاضر ناظر جانیں تو کفر ہے کہ اللہ کی جگہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مستطاب کر دیا۔ اور نماز خاص اللہ کیلئے ہوتی ہے۔ اگر کسی اور کی واسطے ہوتی ہے؟ تو بتائیے! ہم اسے بھی حاضر ناظر جان لیا کریں گے۔ اور اگر نماز کسی اور کی واسطے ہی نہیں تو پھر اسکی ادائیگی کیوں کسی کو سوا اللہ کے حاضر ناظر کیوں جانیں؟ عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی۔ کہ جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے نماز نہیں پڑھتے تو آپ کو اس وقت حاضر ناظر کہہ کر جانیں۔ صرف السلام علیک ایہا الذی پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے رو برو جوتے جوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور محبت اور عشق اللہ کی یہی ہوتا ہے کہ محبت غائب کو حاضر کے جیسے سے دیکھنے لگتا ہے۔ جیسے اوداد مانا کی محبت میں

کو پکا ترا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت ہونی چاہئے (جسے خدا نے) اور یہ دلیلیں حاضر و ناظر جاننے پر دل نہیں۔

پس جو جو ش محبت سے یا محمد یا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے تو جائز ہے اور اگر حاضر و ناظر جانکر پکائے تو عین شرک ہے۔

پس اہل بصیرت کیلئے بظاہر ہے کہ مولانا شہید کی تعلیم عین توحید پر ہے۔ اور انکا عمل و تحریر متبع کے لائق ہے۔ جو شخص ایسے عامل سنت کو دہائی کہتا ہے وہ مفسد اور بدعتی ہے جو مسلمانوں کے گرد و میں تفرقہ ڈالتا ہے۔ یہابی کا لفظ خدا جانے ان بدعتی لوگوں نے الزام تھوپنے کیلئے کہاں سے گھڑ رکھا ہے۔ جو لوگ کسی پر ہتان لگاتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہت شریروں ہیں۔ اور قانون سلطنت میں بھی یہ جرم ہے۔ اسکا فیصلہ عقرب ہونے والا ہے اور منصف خود ذات سبحانہ ہوگی۔ اور گواہ ہمارے سرور انبیا علی الصلوٰۃ والسلام ہونگے۔

یہ قاعدہ قدیم سے چلا آیا ہے۔ کہ اہل شریعت و عالمان حکم خدا و رسول پر الزام لگتے رہے حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تیاریاں ہوتی رہیں۔ تو اگر آج بندگان خدا پر صرف کفر لگ جائے۔ تو کیا عجب ہے۔ مگر ہم خود کہہ رہے ہیں کہ

ان کان عمل بالکتاب توہباً فلیشهد الثقلان انی واہبی
ان کان توحید الالہ توہباً فلیشهد الثقلان انی واہبی

اعتراض نمبر ۱۲ کا جواب

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل اور پیکرنا داخل قدرت الہی ہے)
اسکے متعلق مختصراً میں یہ بھیچے گا کہ یہاں یہاں کہ نہ تو شہید صاحب نے اہرنہ کسی اور صاحب نے یہ کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث ہوگا اور نہ گاؤں کا ہوا ہے۔ بلکہ جس طرح شیخ شرف الدین یحییٰ نمیری اور امام غزالی کی عبارتوں سے خدائی قدرت کا اندازہ دکھایا گیا ہے اور ان عبارت میں ”اگر خواہد“ وغیرہ الفاظ شامل ہیں (جو بحث خلف وعید میں گزرا) ایسے ہی شہید صاحب نے اس آیت کی ترجمانی کی ہے جیسا فرمایا اللہ عزوجل نے ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا﴾ کیا یہ آیت اس مضمون کے عین مطابق نہیں جو شہید صاحب نے لکھا ہے۔ اگر مولانا شہید صاحب نے بے ادبی اور کسر شان کی ہے۔ تو پہلے اسکا مرتکب خود اللہ عزوجل ٹھہرتا ہے۔ (نمود اللہ)۔ اس بحث کا فیصلہ خود مولانا شہید صاحب کی زبانی سنو۔ اور پھر اگر اسپر نکتہ چینی کر دو تو پھر ہم حاضر ہیں۔ اور مولانا شہید کی زندگی میں ایک سے لویا صاحب نے اسی مضمون پر اعتراض کیا تو آپ نے

اس پر ایک فتوے لکھا تو وہ معترض صاحب جواب ہو گئے۔ اس واقعہ کا خلاصہ یہ ہے :-
 مولوی فضل حق معقولی خیر آبادی جو اس زمانہ میں حاکم اعلیٰ شہر دہلی کے سر رشتہ دار اور علم منطق
 کے پتیلے اور افلاطون، سقراط و بقراط کی غلطیوں کی تصحیح کر بیوا لے تھے۔ مولانا شہید کے سخت مخالف
 ہو گئے۔ چنانچہ کتاب تقویۃ الایمان کے اس مسئلہ پر کہ اللہ رب العزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا
 دوسرا پیدا کر دینے پر قادر ہے۔ انہوں نے سخت اعتراض کیا۔ اور لکھا کہ اللہ رب العزت حضرت محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دوسرا پیدا کر دینے پر ہرگز قادر نہیں ہے۔ اسکے جواب میں مولانا شہید نے ایک
 فتوے پر لائل عقلی و نقلی نہایت مدلل لکھا ہے۔ چنانچہ ایضاً حجت کے خاتمہ پر وہ فتوے تیار ہو چکے
 بھی گئے۔ اسکے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس خوبی سے آپ نے اپنے مخالفوں کا منہ بند کیا ہے
 خلاصہ اسکے جواب کا یہ ہے :-

مولانا شہید لکھتے ہیں کہ قدرت ایک علیحدہ صفت ہے۔ اور تکوین یعنی بنانا ایک علیحدہ صفت
 سو وجود مثل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت قدرت الہی کے داخل ہے۔ نہ تحت تکوین تاکہ وقوع
 اس کا لازم آئے۔ اور تقویۃ الایمان کے اس مقام پر بھی ثابت کرنا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل پیدا کرنے پر قادر ہے اور یہ مقصود نہیں ہے کہ مثل حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے پیدا کر لیا۔ کیونکہ آپ خاتم النبیین ہو چکے۔ پھر آپ کے واسطے ثبوت قدرت الہی کے
 یہ آیت لکھی ہے۔ **أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ يَقَادِرُ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ**
بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ یعنی کیا وہ ذات پاک جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس بات پر
 قادر نہیں ہے کہ وہ مثل انکے (یعنی بنی آدم کے) اور پیدا کر دے۔ ہاں! وہ ضرور بڑا پیدا کرنے والا
 اور جاننے والا ہے۔ پھر آپ نے لکھا ہے کہ اس آیت میں ضمیر جمع مذکور کی کل بنی آدم کی طرف جن میں
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں راجع ہے۔ اور اس آیت میں بیان معاد کا ہے مگر پیدا کرنے
 مثل پر اس کا قادر ہونا اس آیت سے بخوبی ثابت ہے۔ (سوانح سید احمدی بریلوی)

معترض جو یہ کہتے ہیں کہ اب اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیدا نہیں کر سکتا تو اس
 وہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا سلب جانتے ہیں۔ یہ کمال
 درجہ کی گستاخی ہے اور خدا کا گستاخ باغی ہے۔

خود انکی قسم! شہید صاحب جو قریب بیست تھے اور بقدر انہوں نے اعلیٰ کمال انکی کیلئے
 تکالیف اٹھائیں۔ اور گھر بار و وطن مال اولاد کو چھوڑا اور کافروں سے جہاد کیا۔ یہ انکی کمال بزرگی کا
 نشان ہے۔ مگر حاسد لالٹ سمجھتے ہیں۔ اور جو رو چار کتابیں انہوں نے لکھیں یہ ایسی پاکیزہ ہیں
 کہ جو شخص قصص چھوڑ کر ان پر غافل نہ جائے۔ وہ حالات ایمان کا خزانہ یاد گار جو اسکے خلاف ہے۔ وہ

برعتی ہے +

اور انکے جن جن نفقات پر مقرر لوگ تاویلیں کر کر کے جمع کر رہے ہیں۔ اور کفر قہوپ رہے ہیں اور حیطہ جن نفقات کے مطالب کو ڈھال کر الٹا رہے ہیں۔ واللہ اشہد صاحب ایک ایسا گمان بھی نہ گزرا ہوگا۔ یہ محض مقرر لوگوں کا حسد ہے یا بہتان بندی ہے۔ یا جہالت ہے کہ اپنے گندے عقیدہ سے دوسروں کی صفائی کو ملوث کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ بحث ہذا قدرت الہی پر ہے مگر مقرر صاحب یوں کہہ رہے ہیں کہ مولوی محمد اسماعیل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانا۔ اور انکے بعد اور نبی کا پیدا ہونا لکھا ہے۔ پناہ بخدا

بمیرا تاہری اسے خود اکیس رنجیست کہ از مشقت آن جز بمرگ نتوان ست

یہ الزام تو تب ان پر تھوپنا چاہئے تھا۔ جبکہ انہوں نے لکھا ہوتا کہ فلاں آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر درجہ میں ہے۔ یا نبی ہے۔ یا انکے بعد کوئی اور نبی پیدا ہوگا۔ یہاں تو صرف خدا کی قدرت بتانا مقصود ہے۔ مگر نکتہ چین لوگ نیک کام سے بھی نکتہ پکڑ لیتے ہیں

گر بنہ بند بروز شیر چشم چشمہ آفتاب را چہ گناہ

مقرر صاحب نے لکھا ہے کہ ایسے عقائد (جو مذکور ہو چکے) رکھنے والا بے ادب اور سلف

صالحین اور انبیاء کی توہین کر رہا ہے +

لیکن ہم دست بستہ ملتیں ہیں کہ ہمارا مذہب ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی توہین کرنا الاکافر ہے اور اولیاء کی (جن کا تقوٰی طہارت معلوم اور ثابت ہو) توہین کرنا اولائی نسبت بذاتی یا تحقیر کرنا اولافاسق ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا اولائی نسبت خدا نے فرمایا ہے اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا الْاَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَظْهِرُونَ سَبِّحًا۔ یعنی جن لوگوں نے میرے حق میں بُری بُری تمثیلیں دی ہیں وہ ایسے گمراہ ہوئے ہیں کہ انکی ہرایت کی کوئی صورت ہی نہیں۔

حدیث قدسی میں ہے من عادی لی ولیا فقد آذنت بالحرۃ خیرا نے فرمایا ہے جو کوئی میرے

دلی سے عداوت رکھتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ پھر اسکی خیر کہاں؟ بلکہ عام مسلمانوں کی

توہین اور تذلیل کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور ہمارا مذہب ہی ہے جو مصنف مذہبی نے لکھا ہے چوینہ

لا تقبل شہادۃ من یظہر سب السلف لظہور فسقہ (کتاب الشہادت) یعنی جو سلف

صالحین کو برا کہے اسکی شہادت معتبر نہیں۔ اور سبب ایقہ اور حال کے ایمانداروں کیلئے ہم دعا کرتے

ہیں۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا

لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ آمین یا رب العالمین۔ مگر تفصیل اجمال میں کیا گناہ؟

اعترض نمبر ۱۳ کا جواب

(قبروں پر غلاف ڈالنا)

غور کا مقام ہے کہ اس غلاف چڑھانے سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اور اہل قبر کو اس سے فائدہ کیا پہنچتا ہے؟ یا وہ سنگے پڑے سوتے ہیں کہ انکا ستر ڈھانکنا چاہئے۔ یا انکو سردی لگتی ہے کہ اس سے بچانا چاہئے۔ نہیں یہ مقصد نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ کوئی خالی نظم کا ڈھنگ ہے۔ یہ تو فاعلین کا اقرار ہے کہ ہم یہ نذر مانتے ہیں اور تقریباً جب قبور کے ذریعہ تقرب الی اللہ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور یہ بات یاد ہے کہ نذر لغیر اللہ حرام ہے۔ اور اس پر شہادتیں یہ ہیں :-

مولانا شاہ عبدالغفر صاحب موصوف دہلوی علیہ الرحمۃ تفسیر عزیزی میں زیر آیت وَمَا أُهِلَّ
لِغَيْرِ اللَّهِ فَرَطَانِ :-

”مگر وہ چیز کہ آواز دی گئی ہو حتیٰ اس جانور میں واسطے غیر خدا کے خواہ وہ غیر بُت ہو یا روح خبیث جیسے بھوک کے نام دیتے ہیں اور خواہ کسی جن کے نام خواہ پیر و پیغمبر کے نام زندہ جانور مقرر کر دیں۔ کہ یہ سب حرام ہیں اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص جانور کو واسطے تقرب غیر خدا کے ذبح کرے وہ شخص ملعون ہے اور وقت ذبح کے خدا کا نام لے یا نہ لے۔ ہو واسطے کہ جب شہرت کر دی کہ یہ جانور نلانی کی واسطے ہے تو وقت ذبح کے خدا کا نام مفید نہ ہوگا۔ ہو واسطے کہ وہ جانور منسوب غیر خدا ہو گیا۔ اور اس میں پلیدی پیدا ہو گئی۔ اور خبیث اسکا مردار کے خبیث سے زیادہ ہے ہو واسطے کہ مردار غیر ذکر نام خدا کے مر گیا ہے اور یہ جانور غیر خدا کے نام پر مارا گیا ہے اور یہ عین شرک ہے اور جبکہ یہ خبیث موشہ ہوا۔ تو ذکر نام خدا اسکو حلال نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ کتا و سگ کہ نام خدا لیکر بھی ذبح کئے جائیں حلال نہ ہوتے۔“

پھر اس شبہ کا جواب یہ ہے جو بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ کے معنی ہیں کہ جو چیز غیر خدا کے نام سے ذبح کی جائے اسکا ذبح کر فہ پر غیر خدا کا نام لیا جائے چنانچہ فرماتے ہیں :-

”اہل کو ذبح پر چل کر نا غلاف لغت عرب اور عرف ہے اہل لغت عرب اور عرف اس ملک میں بمعنی ذبح کے نہیں آیا۔ کسی شہر اور کسی عبارت میں نہیں پایا جاتا۔ بلکہ اہل لغت عرب میں بمعنی آواز اور شہرت دینے کے ہے۔ جیسے آواز طفل نو اور شہرت چاند اور بمعنی آواز جج اور اسکے سوا معنوں میں مستعمل ہے۔ اور اگر کوئی کہے اُھلَّتْ لِلَّهِ ہرگز بمعنی ذبح نہ سمجھا جاوے گا۔“

تفسیر مشائوری میں لکھا ہے کہ تمام علماء نے اجماع کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی جانور کو ذبح کرے اور ارادہ ذبح سے تقرب الی غیر اللہ رکھے تو وہ آدمی مرتد ہے اور اسکی ذبیحہ حرام ہے۔“

مولانا فاضل قادیان صاحب مرحوم نے مظاہر الحق جلد سوم باب الايمان والتذوق میں اس سے

بھی کسی عقیدہ وضاحت سے لکھا ہے فرماتے ہیں :-
 ”ماصل یہ کہ جو کچھ کہ لوگ نذر بزرگوں کی ازراہ نزدیکی حاصل کر لیں ان سے یا دیر برآئے ایک کام کے متعلق کہہ کرتے ہیں بموجب آیات مرقومہ الصدق کے وہ نذر ناجائز اور کھانا سکا ناروا ہے۔
 اور جو کچھ کہ نیاز ان کی نہ بطور نزدیکی حاصل کر لیں ان سے اور نہ متعلق ساتھ کسی کام کے کہتے ہیں۔ بلکہ اول اس چیز کو ازراہ نزدیکی حاصل کر لیں اللہ تعالیٰ سے دیتے ہیں اور ثواب اس کا کسی بزرگ کو بخشے ہیں کھانا سکا غنیا کو و صورتیکہ نیت پہنچانے ثواب صدقہ ماکولی کی کسی بزرگ کو ہو جائز نہیں۔“
 پس ثبات ہو گیا کہ تقرب غیر اللہ کیلئے نذر ناجائز حرام ہے۔ اور تقرب الی اللہ کے لئے نذر ماننا واجب ہے۔ مثلاً مسجد کو آباد کرنا، قربانی دینا وغیرہ یہ تقرب الی اللہ کیلئے نذر ہے اور قبروں پر غلات ڈالنا یہ تقرب غیر اللہ کی نذر ہے۔“

معرض نے لکھا ہے کہ ”کیا کوئی غلات خدا پر ڈالا جاتا ہے یا کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی قبر پر جس پر غلات ڈالا جاتا ہے۔“ یہ کم کہہ کر اللہ تعالیٰ کیلئے خاص ہوا؟ ہاں! روضہ مطہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہایت قیمتی زریہ غلات موجود ہے۔“

تو اس کا جواب یہ ہے کہ تقرب الی اللہ کیلئے نذر ماننا جائز ہے اور تقرب غیر اللہ کیلئے بموجب اقوال مرقومہ بالا نذر ناجائز حرام ہے۔ اور تقرب کیلئے نذر ماننا حاصل اللہ کو ہے۔ پس غلات قبر تقرب غیر اللہ کیلئے ہوتا ہے اس واسطے حرام ہوا۔ اور اس طرح کی نذر اللہ کیلئے خاص ہوتی ہے اللہ عزوجل کی قبر تو نعوذ باللہ معرض کو معلوم ہوگی۔ ہم ایسی نذروں کے ایسا کیلئے بیت اللہ اور مسجد کو جانتے ہیں۔ اگر وہاں غلات نہیں چڑھتے تو کپڑوں سے فرش اور دروازوں کے پردے تو بستے ہیں۔ فافہم۔“

اعتراض نمبر ۴ کا جواب

قبر کی چوڑھٹ پر کھڑے ہو کر پکارنا اور امداد طلب کرنا

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (نحل)

اور جن کو کہ لوگ سوا اللہ کے پکارتے ہیں وہ تو کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود مخلوق ہیں۔ اور مرنے والے ہیں۔ ان کو تو اتنا پتہ نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ آیت قبروں اور قبر پرستوں کے حق میں ہے۔ اگر بتو کے حق میں ہوتی تو آیا ان یُبْعَثُونَ نہ ہوتا؟ پس اس آیت سے ثابت ہے کہ اہل قبور کچھ دیکھتے ہیں نہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اس واسطے قبر پر۔ ہاں پکارنا شرک ہے۔ اور یہ بھی مذکور ہو چکا ہے کہ پیر و اولیا کو کیا خود سرور انبیاء صلی اللہ

علیہم السلام نے اس بیان سے پہلے کئی ایک روایات فقہ حنفیہ میں نقل کی ہیں جن کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

علیہ وسلم نے اپنی حیات پاک میں فرمایا تھا لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَعْمًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
اور گمراہ ہے جو بعد حیات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی دوسرے کیلئے نفع و نقصان میں حسن و اعتبار
جائے۔ اور جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اوروں کیلئے ایسا خیال رکھے وہ اس سے بھی گمراہ ہے اور جو لوگ
بزرگوں کی قبروں کے دروازوں کے آگے کھڑے ہو کر پکارتے ہیں: یا حضرت شبیب اللہ! انہی کی نسبت اللہ
نے فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ
شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْ لَا يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ بَرِّئٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اِنَّ الَّذِي يَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَلُ لَكُمْ۔ اِنَّ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَكُوَيْمُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ
وغیرہما۔ اور احادیث میں ہے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال فی مرضہ الذی لم یقیمتہ لعن اللہ الیہود والنصارى قبور انبیائہم مساجد۔
اور فرمایا۔ لَا تَجْعَلُ قَبْرِی وَثْنًا یُعْصِدُ اَشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلٰی قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ اَنْبِیَاہِمْ
مَسَاجِدَ۔ (دلائل) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اَلَا وَاَنْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا
يَتَّخِذُونَ قُبُورَ اَنْبِیَاہِمْ وَاَصْحَابِہِمْ مَسَاجِدَ فَلَا يَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ اِنِیْ اَنْهَیْكُمْ عَنْ ذٰلِکَ
یٰ اَيُّهَا الْقَابِلُ اِنَّمَا ہُوَ کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ نے نازیہ ٹھہریں، اس سے مراد ہیں پگنے اور اُسکے
آگے تضرع و زاری کرنے اور دست بستہ کھڑے ہو کر قیام کرنے اور سجدہ و رکوع کرنے کیواسطے بنوائی
ہیں۔ سو جو شخص ایسے فعل کسی اور جگہ پر سوائے مسجد و نمک کرتا ہے گویا وہ اسکو مسجد سمجھتا ہے۔ اور
یہ شرک بالمساجد ہے۔ اور شرک باللہ کی جڑ ہے۔ اور بیشک قبر و کو مساجد بنانے والے کو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ کا تمخّذ دیا ہے +

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لَا تَجْعَلُوا قَبْرِیْ عِیدًا وَصَلُّوا عَلٰی قَاتِلِکُمْ
تبلاغی حیث کہ تفریح یعنی میری قبر کو عید گاہ نہ بنانا۔ (صرف) گھیر دو و دیکھ جا کرو۔ اور درود تمہارا اچھا
کو پہنچایا جاتا ہے خواہ تم کہیں ہو +

یعنی میری قبر پر میلاد عرس نہ کرنا۔ یہ ہر دو عید کی طرح سچتے ہیں۔ اور عید کا مطلب بھی یہی ہے
صرف درود بھیجا کرو۔ اور وہ خواہ اندلس میں پڑھا جائے حضور کو فرشتے پہنچاتے ہیں +
اس مسئلہ پر متفرق نے یوں تحریر فرمایا ہے: کیا خدا کی بھی کوئی چوکت ہے؟ جہاں کھڑے ہو کر
پکارتا جائے۔ یہ کام خدا کیلئے کیونکر ہوا؟ ہاں! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کی چوکت
کے سامنے کھڑے ہو کر الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ضرور پکارا جاتا ہے اور آنحضرت
بھی مانگی جاتی ہے جو حضور کیلئے حاضر ہے + (نہ کوئی آیت نہ حدیث اپنی طرف سے یہی فیصلہ)

لے اگہ رادی عطا بن گیا ہے (مشکوٰۃ) لے اسکا رادی جذب ہے (دیکھو مشکوٰۃ) +

معرض کو آجنگ خدا کی چوکھٹ کا پتہ نہیں لگا۔ بیشک بن خدا کا بھی پتہ نہیں۔ خدا کی چوکھٹ وہ ہے جسکے اندر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زاری کر کے امتی امتی پکارا کرتے اور حج کیلئے مدینہ سے تشریف لایا کرتے تھے۔ خدا کی چوکھٹ وہ ہے جسکی طرف تمام امت محمدیہ منہ کر کے نماز پڑھتی ہے۔ خدا کی چوکھٹ وہ ہے جسکی حرمت کلام پاک میں ہے۔ خدا کی چوکھٹ وہ ہے جہاں حج کیلئے جانی کا حکم ہے۔ علاوہ اسکے ہر ایک مسجد اللہ کا گھر اور ہر مسجد کا دروازہ اللہ کی چوکھٹ ہے۔ روضہ مطہرہ کا دروازہ ہی مقفل رہتا ہے۔ ہاں! الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا روضہ مطہرہ کے سامنے بیشک جائز ہے۔ جیسے علم قبروں پر السلام علیکم یا اہل القبور رکھا جاتا ہے۔ اور انجمنائے دعاتیہ مغفرت کرنی بیشک یشکر ہے نہ اصحاب سے نہ تابعین سے اور نہ ائمہ اربعہ سے اسکی سند ہے۔ مقرر صاحب چونکہ حنفی مقلد ہیں۔ اس واسطے ایسے افعال کے جو ان میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی دکھادیں تو میں انکی بیعت کر لوں۔ ہاں! میں نے ان افعال کے خلاف ایک دو قول امام موصوف کے لکھ دیئے ہیں۔ تردخلت۔ اور دعا لیس اللہ پر بکثرت روایات گزر چکی ہیں +

فرمایا اللہ عزوجل نے اَخْتَبَتِ الْاٰیْمِنْ کَفَرُوْا اَنْ یَّتَّخِذُوْا عِبَادِیْ مِنْ دُوْنِیْ اَوْلِیَآءَ اِنَّا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لَکَافِرٍ مِّنْ تَوَلَّوْا (کہتے) کیا میں گمان کیا ہے ان لوگوں نے جو کافر ہوئے یہ کہ پکڑیں میرے بندوں کو مددگار تحقیق ہم نے تیار کیا ہے دوزخ کافروں کیلئے ممانی + یہ ثابت ہو گیا۔ جو اللہ کے اسکی مخلوق کو مددگار سمجھے اور انہیں پکارے حاجتیں طلب کرے وہ کافر ہو گیا۔ اور ٹھکانا اسکا دوزخ ہے۔ اس بحث ایک بڑا بھاری منصف انصاف کرتا ہے یعنی حضرت محبوب مجاہد سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے ملفوظات شریفہ سے چند کلمات طریبات لکھے جاتے ہیں۔ دیکھو فتوح النیب مقالہ نمبر ۱۸۸۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال بینا انادید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ قال یا غلام احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تحیدک اما ما مک فاذا سالت فاسئل اللہ واذ استعنت فاستعن باللہ جفا قلہ بما ہو کائن ولوجہد العباد ان ینفعواک بشئ لہ یتقضہ اللہ لک لہ یقدر واولیہ ولوجہد العباد ان ینضروک بشئ لہ یتقضہ اللہ علیک لہ یقدر واولان استطعت ان تعمل باللہ بالصدق فی الیقین فاعمل وان لم تستطع فاصبر فان فی الصبر علی ما تکرہ خیرا کثیرا واعلم ان المصیر مع الصبر والفرج مع الکرب وان مع العسر یسرا فینبئ لکل مومن ان یجعل هذا الحدیث مرآۃ لقلبہ وشعارہ ودثارا وحیدیشہ فیعمل بہ فی جمیع حرکاتہ وسکناتہ حتی یسلم فی الدنیا والاخرۃ ویشیر الی امنۃ

فیہما برحمتہ اللہ عزوجل (مقالہ ۲۷) ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک وقت میں جبکہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوا تھا مجھ سے مخاطب ہو کر حضور نے فرمایا: "ایسے بیٹا! تو خدا کے حقوق کی حفاظت کر۔ خدا تیری حفاظت کریگا۔ تو خدا کے حقوق محفوظ رکھ تو خدا کو اپنے سامنے پاویگا (اسکی تفصیل آنحضرت نے یہ فرمائی) کہ جب تو سوال کیا کرے تو اللہ ہی سے کہہ کر اور جب تو مدد چاہے تو اللہ ہی سے چاہ۔ جو کچھ ہونا ہے ہو چکا ہے۔ اگر تمام مخلوق تجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہے جو خدا نے تیرے لئے مقدر نہ کیا ہو۔ تو کبھی قدرت نہ پاسکیگے اور اگر تمام مخلوق تجھے کوئی ضرر پہنچانے کا ارادہ کرے جو خدا نے تیرے لئے مقدر نہ کیا ہو تو کبھی نہ پہنچا سکیگے۔ پس اگر تو طاقت رکھے کہ سچائی اور یقین کے ساتھ اللہ کیلئے عمل کرے تو کر اور اگر عمل کی طاقت نہیں رکھتا تو تکلیفوں پر صبر کیا کر کیونکہ صبر میں بھی بہت سی بھلائی ہے۔ اور تو جان کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے اور آسانی تکلیف سے متصل اور تنگی کے ساتھ آسانی (اس حدیث کے بعد حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں) پس ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس حریرت کو اپنے دل کا آئینہ اور اپنے جسم کا اندرونی اور بیرونی لباس بنائے اور اپنی ہر ایک بات میں اسی کو پیش نظر رکھے اور اپنی تمام حرکات و سکنات میں اسی پر عمل کرے کہ خدا کے سوا کسی مخلوق سے اللہ اور ہمتا نہ کرنے نہ کسی سے امید نفع و نقصان نہ لکھے) تاکہ دنیا و آخرت میں سلامتی سے رہے اور اللہ کی رحمت سے غرت پائے۔"

حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر اس بحث کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ ۵

در بلا یاری نخواہ از هیچکس زانکہ نبود جز خدا فریاد رس
غیر حق را ہر کہ خواند ای پسر کیست درد دنیا از دگر گراہ تر

اعتراض نمبر ۵ کا جواب

(قبول پر روشنی کرنا)

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ زائرا القبور و المتخذین علیہا المساجد و السجج - (مشکوٰۃ) ابو داؤد ترمذی اور نسائی نے ذکر کیا کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت کی اللہ نے ان عورتوں پر جو زیارت کریں قبروں کی اور ان لوگوں کو لعنت کی جو بناویں قبروں کو مسجدیں اور روشن کریں قبروں پر چراغ۔

اس پر مقرر نے لکھا ہے: "کیا خداوند تعالیٰ کے گرد بھی کہیں روشنی کیجاتی ہے (کہ مولوی محمد اسماعیل نے اسے خدا کیلئے خاص لکھا ہے) یہ کام خدا کیلئے کیسے خاص ہوا۔ ہاں روایت طبرہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد نہایت عمدہ خوشبودار روشنی دنا بیہ سوز کی جاتی ہے۔ جس سے دنا بیہ کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں اسلئے وہاں جاتے ہی نہیں (میرا معترض بڑا مذہب ہے) +

بیچھے حضرت شاہ عبدالغفریز محنت اور جناب نواب قطب الدین صاحب علیہم الرحمتہ کو قبل اور تفسیر بنشیا پوری کے حوالہ سے بتایا گیا ہے کہ نذر تقرب غیر اللہ کیلئے حرام ہے۔ اور ایسی نذر ماننا حرام کیلئے ہی خاص ہے۔ پس تقرب الی غیر اللہ کیلئے ہی لوگ قبروں کے سر پر چراغ جلاتے ہیں اس سبب لعنت کا طوق لیتے ہیں۔ یہ وجہ تو ہے اسلئے اللہ کیلئے خاص ہونے کی۔ اور جو یہ لکھا ہے کہ ”کیا کہیں خدا کے گرد بھی روشنی کی جاتی ہے؟“ اسکا مطلب یہ ہے کہ گرد تو نہیں مگر اللہ کے گھروں میں روشنی کر سولے پر رحمت ہوتی ہے اور خدا کیلئے جو کام خاص ہیں وہ اکثر مساجد میں ادا ہوتے ہیں۔ اور جو کام علاوہ مساجد کے ان قسموں سے کیا جاتے ہیں بدینک وہ حرام اور باعث لعنت ہے۔ اور یہ جو لکھا ہے کہ ”روضہ کے گرد خوشبودار روشنی دنا بیہ سوز الحاح تو یہ بتانا چاہئے کہ روشنی کے شمع ان آنحضرت صلعم کی قبر مبارکہ کے سر پر جلتے ہیں؟ یا روضہ مطہرہ کے باہر؟ اگر روضہ کے گرد روشنی ہوتی ہے تو یہ تو زائریں کے آرام کیلئے ہے نہ کہ نذر غیر اللہ اور یہ دنا بیہ سوز نہیں اور نہ مقترضوں سے یہ دلیل ہے۔ اگر روضہ مطہرہ کے اندر قبر مبارک کے سر پر چراغ جلتے ہیں تو بیشک دنا بیہ سوز بلکہ دین اسلام سوز ہے۔ کیونکہ جس فعل پر آنحضرت صلعم نے لعنت کی ہو وہ بیشک اسلام کو خراب ہی کر نہ والا ہوتا ہے اور بیشک اسلئے واج یا نہ سے اہل اسلام اور خاص اسلام کو دکھ اور ضرر پہنچتا ہے (مقترض خود عاجی ہیں اللہ سب کچھ دینے کی زیارت مسنون طریقہ سے نصیب کرے۔ اور مقترض صاحب سال بسال جاتے رہیں آمین) +

غور کا مقام ہے کہ جو عام خانقاہوں کے سر پر ایک خاص جگہ شمع ان بنا کر روشنی کرتے ہیں یا قبر کے سر پر قندیل لٹکاٹی جاتی ہے اس سے غرض کیا ہوتی ہے؟ اور اہل قبر کو اس سے فائدہ کیا؟ صرف نذر غیر اللہ ہے اور حرام ہے اور صاحب قبر اس سے سخت بیزار ہیں۔ کیوں نہ ہوں؟ جو کام باعث لعنت ہے وہ انکی قبر پر ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی قابل غور بات ہے کہ اگر اہل قبر اولیاء اللہ ہے تو اسے اپنے اعمال کی روشنی قبر کے اندر رکھنا یہ کر سکتی ہے اور بیرونی روشنی کی انہیں کوئی ہرگز ضرورت نہیں۔ اور اگر صاحب قبر کنگہار ہے تو جبکہ اسکی قبر کے اندر تاریکی گناہ ہے تو بیرونی روشنی کو وہ کیا کرے؟ پس ہر دو کیلئے یہ فعل بجائے ناشر ہر جگہ ہوتا ہے ہاں! اللہ کی نذر مان کر مسجدوں میں چراغ جلانا بیشک باعث رحمت ہے اور ایسا ہی کرنا چاہئے +

اعترض نمبر ۱۶ کا جواب

(قبروں پر فرش بچھانا)

قبروں کے اوپر تو بیشک فرش نہیں بچھنا۔ ہاں! مسجدوں میں فرش فروش عمدہ طریقہ سے بچھایا جاتا ہے تاکہ اللہ کے گھر کا ادب و زینت کی جاوے۔ قبروں پر جو بدعتی لوگ مجالس اور اعراس قائم کر کے باجائغی راگ ناچ کرتے اور خوشیاں مناتے ہیں اور لا تتخذوا قبری عیداً کے خلاف کر کے باعث خروج از امت ہوتے ہیں۔ جبکہ قبر و نکو عید بنانا۔ سیلا کرنا۔ مجلسیں کرنا ہی منوع ہیں تو فرش کا ہے کو بچھانا چاہئے +

قول معترض: کیا کوئی فرش بھی نعوذ باللہ خدا کے بیٹھنے کیلئے بچھایا جاتا ہے؟ کیا خاص خدا کیلئے کیسا بیٹھا؟ ہاں! روضہ مطہرہ آنحضرت صلعم پر نہایت عمدہ عیدہ قیمتی قالینیں بچھی ہوئی ہیں۔ کافی زینت بغرض تعظیم حضور انور کے ہے قل من حرم زینۃ اللہ الا یہ حکم خداوندی کے مطابق ہے۔ وہابیو! جلو بچھو! مگر کسی کی مت سنو!

بیشک شد عزوجل کے بیٹھنے کو کہیں فرش نہیں بچھنا۔ مگر کبھی یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ فلاں قبر پر فرش بچھایا۔ تو صاحب قبر ٹھکر اوپر بیٹھے۔ ہو جب حدیث مذکور کے جبکہ قبروں پر مجلسیں سیلا وغیرہ کرنا ہی حرام ہے تو اس سیلا کیلئے سامان درست کرنا کیا حلال ہوگا؟ اگر آنحضرت کے روضہ کے گرد قالینیں ہیں تو یہ دین میں محبت نہیں۔ محبت تو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اول تو ان حج سے ثابت کرنا چاہئے۔ اگر یہ نہیں تو آثار سے ہی شہادت دو۔ زندگی میں تو قیمتی زربار اور ریشمی کپڑے مرد و نکو حرام مگر بعدہ قبروں پر کیسے جواز؟ آہ! معترض صاحب کتب یہ بھی خوب سوچھی کہ مسجدوں کی زینت اور زندے آدمیوں کی زینت قبروں پر کچھ آیت لکھ دی مگر محمولہ معترض آیہ کا مطلب یہ ہے:-

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَازِيْنَتَكَ مِنْ هٰذَا وَاَسْرِبُوْا وَاَلَّا تُشْرَفُوْا اِنَّهٗ كَانَ يٰحِيْتُ الْمُسْرِفِيْنَ "قل من حرم زینۃ اللہ الّٰتی اخرج لِعِبَادِہٖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الْمَرْثَقِ" آیہ محمولہ معترض پچھلی آیت سے ملتی ہے۔ یعنی اے اولاد آدم! مسجدوں میں جانے کیلئے دستھرے اور عمدہ کپڑوں سے اپنی زینت کر لیا کرو۔ (بیشک کھلے دل) کھاؤ پیو (اور پہنو) مگر ضائع خرچ نہ کرو۔ کیونکہ اللہ مسرف و نکو دوست نہیں رکھتا۔ کہدو یا محمد! کہ جو زینت رکھیں (اور حلال پاکیزہ چیزیں کھانیں) اللہ نے تیار کی ہیں انہیں کون حرام کر سکتا ہے؟ اس آیت سے مسجدوں اور زندے آدمیوں کی زینت ظاہر ہے۔ یہود و نصاریٰ کے راہب یا کبھی چیزوں کا کھانا اور اچھا لباس پہننا ترک

کر کے حجروں اور پتہ شگاہوں میں گندے اور میلے کچیلے رکھتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا مسجدوں میں زینت کر کے آکر اللہ نے اچھا کھانا اور زینت کرنا حرام تو نہیں کر دیا۔ صرف اتنا ہے کہ تم اعتدال سے برتو۔ اللہ کی نعمتوں کو ضائع نہ کرنا۔

بیشک یہ آثار قیامت سے ہے کہ مسجدوں کی تعظیم بلکہ اس سے بڑھکر اور مسجدوں کے متعلق کی آیات و احکام قبروں کیلئے جاری کر دئے جائیں۔ اس واسطے آنحضرت کا فرمان ہے کہ میری امت کے غیر زانہ میں بعض..... لوگ شریعت کے خلاف فتوے دینگے اگر انکو پاؤ تو قتل کر دینا (بخاری) اللہ کیلئے فرش پچھانے کی جگہ مساجد ہیں۔ اور مساجد کی زینت کرنا باعث مغفرت ہے اور اللہ نے حکم دیا ہوا ہے۔ اور قبروں پر مسجد کے سے افعال کرنا باعث لعنت ہے۔ افعال تو کیا؟ آہ! اب تو مسجدوں کے متعلق کی آیات قبروں پر عائد کی جا رہی ہیں۔ کہاں سے عمر فاروق کو لاؤں جو یہ فرق نکالے۔ اللہم احفظنا عن الدین المصنوعی۔

اعترض نمبر ۱۸ کا جواب

(قبروں پر وضو اور غسل کیلئے پانی کا سامان کرنا)

اسکا مطلب یہ ہے کہ پیروں فقیروں کے عرسوں کے میلوں پر اکثر جملہ جو خود تو نماز سے تارک ہوتے ہیں۔ یہ تذرا مانتے ہیں۔ کہ ”اے پیر! اگر میرا فلاں کام ہو جاوے تو میں تیرے میل پر جا کر لوگوں کو پانی پلاؤنگا۔ نہانے کیلئے سامان کرونگا، سینکے یا اور ضرورت کیلئے آگ جلا رکھوں گا۔“

تو ایسی نذر شرک اور کفر سے ذرا کم نہیں۔

قول معترض ”یہ بھی خوب کوی۔ پانی پلانا بھی خدا کو ہی چاہئے ورنہ شرک ہے اگر اور کسی کو پلا دیا یہ بھی خاصہ خدا ہے..... خدا کو بھی غسل اور وضو کی ضرورت ہے۔ شاہابش! کیا آپ کا امام الطائفہ یہ چاہتے ہیں۔ سب لوگ بے غسل اور بے وضو نماز پڑھیں یا یہ کہ جس شخص نے نمازیوں کیلئے یہ سامان کیا وہ مشرک ہے۔“

(صاحب علم کو ایسے اعتراض نہیں سوجھ سکتے۔ بلاقت میرے مخاطب معترض کو ہے)۔

ذرا سچنا چاہئے۔ کہ مذکورہ طرز سے قبروں پر جا کر لوگوں کو پانی پلانے کی نذر کا ایسا موجب

اقوال بزرگان دین مندرجہ صفحہ ۱۰۹ و ۱۱۰ حرام ہے یا نہیں، کیا مولا انشیر صاحب نے قبروں پر

ایسا کر نیکی فرمایا ہے یا مسجدوں میں؟ اگر مسجدوں میں پانی جمع رکھنے کو منع فرمایا ہے تو ہم

مان لیتے ہیں کہ بے غسل و وضو نماز پڑھنے کو کہا ہے۔ اگر قبروں کے متعلق ہے تو کیوں تحریر کو

بلا جواز ہے؟ اگر علماء غیر ائمہ کے قول کے مطالب تقرب غیر اللہ کیلئے نذر ماننا حرام ہے

تو کیوں جائز کیا جاتا ہے؟ یا کہ شاہ عبدالعزیز کا قول غلط ہے؟ کیا شہید صاحب کو اس قدر بھی علم نہ تھا یا نعوذ باللہ مسجدوں اور خدا سے انہیں بغض تھا۔ کہ وضو کیلئے پانی جمع کرنا شرک لکھ دیا؟ یا کہ آپ لوگ سمجھ نہیں سکتے یا کہ یونہی اللہ فی اللہ بغض ہے؟ اللہم اغفر لنا ولجميع المؤمنين *

اعترض نمبر ۱ کا جواب

(قبروں کے کوٹوں کے پانی کو متبرک سمجھ کر پینا، پلانا اور غائبوں کے لئے لے جانا)۔
اس بحث پر معترض صاحب نے تحریر فرمایا ہے ”بہ کام بھی خاص خدا کو کیونکر ہے؟ کیا کوئی کوٹاں بھی خداوند تعالیٰ کا ہے؟“
ہم بتاتے ہیں کہ یہ کام خدا کیلئے خاص کیونکر ہے؟ اور خدا کا کوٹاں کہاں کہاں ہے؟ ہنوا
احادیث صحیحہ میں وارد ہے۔ کہ انبیاء کے ترکہ کا کوئی وارث نہیں۔ اور ان کا ترکہ وقف ہوتا ہے
اور اَوْفَتْ لَا يَحِلُّكَ وقف کسی کی ملکیت نہیں ہوتا۔ وہ خدا کا مال ہوتا ہے۔ تو ثابت ہے کہ
چاہے مرم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ملکیت نہیں اور آب کوثر پر آنحضرت کی ملکیت نہیں ہے۔ یہ
دونو چاہے وقف ہیں اور وقف اللہ کا ملک ہوتا ہے۔ یہ دونو کوٹیں بلکہ تمام مسجدوں کے کوٹیں بھی
اللہ کے کوٹیں ہیں۔ پس اللہ کے کوٹوں کا پانی متبرک سمجھ کر پیو، پلاؤ، غائبوں کیلئے لیجاؤ۔ عام
اجازت ہے۔ اگر اللہ کے مال کی طرح بندہ دیکھے مال کو ثابت کرنا اور ویسی ہی تعظیم کرنا شرک نہیں
تو اور کیا ہے؟

بڑی بڑی مزاروں پر دیکھا جاتا ہے کہ وہاں کے حوضوں کوٹوں کے پانی کو متبرک سمجھ کر
لوگ ماتھے پر لگاتے، آنکھوں میں ڈالتے اور ایک دگھونٹ پی کر دافع امراض سمجھتے ہیں۔
اس قدر متبرک اور قابل تعظیم اور دافع امراض اللہ کے کوٹوں کے پانی کو تو نہیں سمجھا جاتا۔ بت پستی
کیا ہے اور شرک کیسا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مولانا شہید کو جنت اعلیٰ میں جگہ دی جنکی کوشش
سے لکھو کما خلقت نرہ راہ پائی۔ بلکہ تمام سلف کے لئے دعا ہے۔ اللہم اغفر لنا ولاخواننا
الذین سبقونا بالايمان *

اعترض نمبر ۲ کا جواب

(قبروں سے رخصت ہوتے وقت لئے پاؤں پلینا اور اسکے گرد و پیش جنگل کا ادب کرنا)
قبروں کا اتنا ادب اور میت اللہ و خاتہ خدا کا ادب ذرہ بھر نہیں۔ اور نہ ہی اس قدر کلام اللہ
کا ادب ہے۔ جو ادب کے طریقے حرمین شریفین کیلئے مشروع ہیں وہی آج ہر ایک پیر فقیر کی قبر پر رائج

ہیں۔ اگر مدینہ طیبہ حرم ہے تو بسبب کجغیاہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں مدفون ہونیکے تو حرم نہیں ہوا۔ کہ حرم بوجہ قبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا جائے۔ نہیں مدینہ طیبہ کو اپنے حیات پاک میں ہی حرم بنایا تھا۔ پس مدینہ کی حرمت بابت روضہ مطہرہ نہیں نہ ہی یہ حرمت روضہ کے متعلق ہے۔ ہواوسط ایسے افعال حرمین کیلئے تو مشروع ہوئے۔ علاوہ حرمین جہاں جہاں فیعل قبروں پر رائج ہیں کیا وہ قبریں بھی نعوذ باللہ حرم ہیں؟ بہتان باندھنا ایک علیحدہ بات ہے۔ مگر اس مسئلہ میں مولانا شہید کا مفہوم حرمین شریفین نہیں ہے۔ بلکہ عام قبریں جو فی زمانہ حرمین سے بھی کسی قدر بڑھ چکی ہیں مراد ہے۔ ایک صاحب حافظ حدیث کی نسبت کیونکہ گمان کیا جائے کہ وہ مدینہ کو حرم نہیں مانتا؟

اعتراض نمبر ۲ کا جواب

(قبر کو بوسہ دینا)

یہاں پر معترض صاحب نے تحریر فرمایا ہے۔ ”یہ کام بھی اللہ تعالیٰ کیلئے خاص کیونکر ہوا؟ کیا اللہ کی بھی کوئی نعوذ باللہ قبر ہے جسکے بوسہ دینے کا حکم ہے۔ عام لوگوں کی قبر کو بوسہ دینا جائز ہے۔ تو اگر کسی نہایت محبت کیساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کو بوسہ دیا۔ تو وہ شرک کیسے ہو گیا؟ وہاں کے دادا پیر حضرت شاہ عبدالغفر علیہ الرحمۃ محدث دہلوی اپنے والدین کی قبر کو بوسہ دیا کرتے تھے الم“

بیشک بوسہ دینا حرام سود کو مٹا سکا تاج سے ہے اور حج اللہ کیلئے خاص ہے پس قبل حیات یا تقرب باللہ سمجھ کر کرنا خاص اللہ کیلئے حرام ہو کر کیا جاتا ہے۔ اور تقرب بغیر اللہ کیلئے حرام ہے۔ اور جو لوگ اپنے پیروں کی قبر کو بوسہ دیتے ہیں ظاہر ہے کہ انکی مراد تقرب بغیر اللہ ہوتی ہے۔ اور یہ حرام ہے۔

یہ بات ظاہر ہے جب حجر اسود کی تعظیم حد اعتدال سے بڑھنے لگی تو حضرت عمرؓ کو سخت غیرت آئی۔ تو اگر کج فاروقؓ ساعدل گستر مود امیر المؤمنین ہو تو قبر پر بوسہ دینے والوں کی بغیر گفت و شنید کے گرد اڑانے کا حکم دے۔ صحابہ تابعین اور ائمہ اربعہؓ نہایت تو ثابت نہیں کہ کسی نے کسی کی قبر کو بوسہ دیا ہو

آج کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ بوسہ کیا آج تو قبر کو سجدہ کر لینا جائز ہو رہا ہے۔ شاہ عبدالغفر علیہ الرحمۃ کا قبر کو بوسہ دینا کون مانے۔ انکی تحریروں کو جانچو۔ تو اسکے خلاف انکا فعل کیونکر ہو سکتا ہے؟

دیکھو شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے۔ ”کہ بوسہ دینا قبر کو عادت نصائے کی ہے یعنی بدعت نکالی ہوئی نصائے کی ہے“ تو پھر شاہ عبدالغفرؓ کی نسبت کیونکر مانا جائے کہ وہ فصل نصائے کے مرتکب تھے؟ (نعوذ باللہ)

اعترض نمبر ۲۲ کا جواب

(قبر پر سوچھل کرنا)

قبروں پر سوچھل سے جھلکتے تو نہیں۔ ہاں! سوچھل کا بھٹا رو دیتے ہیں۔ بلکہ بعض جاہل مرد اور اکثر جاہل عورتیں اپنے سر کے بالوں سے اپنے پیروں کی قبروں پر بھٹا رو کرتے ہیں۔ سو یہ کام اللہ کیلئے ہے۔ اور ایسا ادب (بقول مقررین اللہ کی قبر پر تو نہیں (نعوذ باللہ) اللہ کے گھر و گھر کو کرنا چاہئے اور اس قدر ادب کےائق وہی ذات ہے۔ بیت اللہ شریف (مع تمام مسجدوں کے) صاف رکھنے کا اللہ نے ہم سے عہد لیا ہوا ہے۔ اور قبروں کو ایسا بنانے کا کہیں اللہ ارادہ سے بھی حکم نہیں ۱۰

فرمایا اللہ کریم نے وَعِدْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ سَمِعُوا أَنَّهُمْ قَوْمٌ يَتَّبِعُونَ طَوَافُ رُكُوعٍ اور عود کرنا الوعدے میرے گھر کو پاک صاف رکھیں۔ اور یہی تمام مسلمانوں کیلئے دیکر مساجد کو اسطے حکم ہے۔ پس حکم اگر کہیں قبر کیلئے ہے تو بتائیے۔ جبکہ قبروں پر اعتکاف۔ رکو ع سجود وغیرہ حرام ہے۔ اور اس سوچھل جھلنے سے صاحب قبر کو کچھ فائدہ نہیں تو کریں کہہ کو؟

اعترض نمبر ۲۳ کا جواب

(قبر پر شمیاء کھڑا کرنا)

قول مقررین "یہ شمیاء بھی نعوذ باللہ خدا کی قبر پر کھڑا کرنا چاہئے ورنہ شرک ہے" سبحان اللہ! ایسے بے ادب اور گستاخ لوگ بھی ہیں۔ جو مسئلہ کو الٹا کر ایک دوسرے پر بہتان لگانے کیلئے اللہ عزوجل کی قبریں بنانے لگیں۔ یہ خبر تو مقررین صاحب کو ہوگی کہ (نعوذ باللہ) کوئی اللہ کی قبر ہے۔ کیونکہ اسکے مذہب میں ہر شے رب ہیں۔ اور بہت مخلوق خالق جیسے کام کر سکتی ہے۔ تو کہیں نہ وہ اللہ کا سادب اور عظیم دوسروں سے کریں؟ کیا خوب لکھا مولانا حالی مرحوم نے ۵

اک گور پرست نے یہ دہری سے کہا ہو گانہ شقی کوئی جہاں میں تجھ سا
دہری نے کہا کہ کیا حنف کا منکر اس سے بھی گیا کہ جیسے لاکھوں ہو خدا

جبکہ اہل قبر کو سردی گرمی کا احساس نہیں ہے تو شمیاء کی اُسے کیا ضرورت؟ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک بنا ہوا تھا تو کس امیر المؤمنین نے شمیاء کھڑوایا تھا؟ اور اسکے لگانے کی اصل غرض تقرب بغیر اللہ موتی ہے سو حرام ہے۔ یا میلہ کی بجائے آرام کیلئے سو میلہ کرنا بھی بغیر اللہ حدیث لا تتخذوا بیعتی عیداً حرام ہے اور میلہ کا سامان کرنا بطریق اللہ حرام ہوا۔

اعتراض نمبر ۲ کا جواب

(قبر پر مجاور بنکر بیٹھ رہنا)

حدیث شریف لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تَصْلُوا إِلَيْهَا۔ یعنی نہ تو قبر پر بیٹھو اور نہ ہی انکی طرف نماز پڑھو۔ تو بیٹھنے کے معنی دو طور پر ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یونہی قبر پر سر نیوں کے بل بیٹھنا اور دوسرے قبروں پر مجاور بنکر بیٹھنا۔ اور یہ دونوں طریق مشروع نہیں بلکہ ممنوع ضرور ہیں +
فرمایا اللہ نے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سِوَاكَ وَلَا يَفِثُوا وَيَعِثُوا دَنَسُوا۔ کہا گیا ہے کہ وہ سولہ کینوث، یعوق اور نسر قوم نوح میں ایک صالحین کا گروہ تھا۔ جب وہ مر گئے۔ تو لوگوں نے پہلے انکی قبروں پر اعتکاف کئے۔ پھر انکی تصویریں بنوائیں۔ پھر ایک مدت کے بعد انکی پوجا شروع کر دی۔ بخاری نے ابن عباسؓ سے اور محمد ابن جریر طبری نے تفسیر بہت سی روایات سے یہی معنی لئے ہیں +

تو اب معلوم کر لینا چاہئے۔ کہ قبروں پر اعتکاف کرنا بنائے شرک ہے اور یہی معنی ہیں مجاور بنکر بیٹھنے کے۔ بخشم خود دیکھا گیا ہے کہ قبروں کے مجاور اپنے کو سجدہ کر داتے، اپنے پرندروں پر چڑھتے ہیں۔ تو کیا مجاور اسی غرض سے بنتے ہیں۔ اور جو نذریں قبروں پر چڑھتی وہ بیشک تقرب غیر اللہ کیلئے ہوتی ہیں اور بیشک یہ حرام ہوتی ہیں۔ اور وہ مجاور حرام خود ہیں۔ اس مسئلہ کا بیان کرنے سے روضہ مطہرہ کے مجاور مقصود نہیں۔ بلکہ یہاں کی قبریں ہیں جو بیت اللہ اور روضہ مطہرہ سے بھی بڑھ چکی ہیں۔ روضہ مطہرہ کے مجاور تو ایسا فعل کر ہی نہیں سکتے۔ سجدے اعتکاف ہاں نہیں ہوتے کیونکہ روضہ مطہرہ مقفل رہتا ہے۔ اور اگر کوئی سجدہ کرے تو جو تیاں تیار ہیں۔ مگر ہمارے ملک میں مجاور سجدے کر داتے، علما جواز کا فتوے دیتے اور جو اس سے منع کرے اسے کافر کہتے ہیں۔ بموجب حکم شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسے لوگ خود کافر ہیں۔ اور عقل سے کام لیا جائے۔ تو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اولیاء اللہ بلکہ تمام انبیا اپنی زندگی میں تو ظاہری آرائش سے گریزاں تھے۔ اور بعد حیات تو انہوں کا ان آرائشوں سے واسطہ ہی نہیں۔ انکو تو اللہ نے اپنے اعمال کی آرائش سے قبروں کے اندر کافی زینت دیدی ہے تو اب باہر کی صفائی اور بنائے عمارت سے انہیں کیا حاصل؟ اور مجاور بیٹھنے سے کیا غرض؟ روضہ مطہرہ کی فصائے سے حفاظت کیلئے بنائے عمارت ہوئی اور باقاعدہ مجاور بھی بغرض حفاظت مقرر ہوا۔ تو یہ غرض اس کے سوا اور جگہ تو پیش نہیں آئی۔ پھر ضرورت کیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تو اب تک کچی ہے۔ دوسرے کرا لیاؤں کی قبروں پر سنگ مرمر نصب کر دیا گیا مطلب؟ یا ان کا درجہ (فضو و باشاہ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گیا ہے +

عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزودوها فانها تزهد في الدنيا وتذكر الاخرة - (مشکوۃ) ابن مسعود سے مروی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا۔ سو تم زیارت کیا کرو کیونکہ قبور کو دیکھنا بے رغبت کرتا ہے دنیا سے اور یاد دلانا ہے آخرت کو ۴ (یہ میرا آخری جواب ہے) اس غرض کے سوا احادیث میں اور کوئی بات ثابت نہیں جس واسطے زیارت قبور کی جائے کیونکہ ان سے حاجات کا طلب کرنا ایسے ہی بنیاد شرک ہے جیسے ایک قوم نے دتہ۔ سو آج۔ یغوث۔ یثوق اور نسر کی قبروں پر پہلے تو اعتکاف کئے پھر تسویریں بنائیں پھر انکی پوجا شروع کر دی۔ کمی تو اب بھی صرف اتنی ہے کہ کثرت تیار نہیں ہو سکے۔ ورنہ قبروں پر اعتکاف بھی ہو رہا ہے اور سجدے بھی کئے جا رہے ہیں حاجات بھی طلب کی جا رہی ہیں۔ تو شرک اور کس طرح کا ہوتا ہے؟

پس جو کوئی مشرک طر بقہ سے زیارت قبور کو جائے۔ تو بیشک جائز امباح اور سنت ہے۔ اور جن زیارت سے دنیا کی رغبت کم ہو اور نہ آخرت یاد آوے نہ زیارت درست نہیں پھر جو کوئی قبر کی زیارت کو ہوا واسطے جائے کہ وہاں نماز پڑھے۔ اور قبر کا طواف کرے یا اسکو بوسے یا اپنے رخسارے اور چھاتی قبر پر ملے یا سجدہ کرے اور صاحب قبر کو پکارتے اور ان سے مدد مانگے۔ روزی اولاد و فیض کی شفا قرض سے چھٹکارا چاہے۔ اور کچھ حاجت مانگے یا نذر و نیاز چڑھا دے۔ لڑکے و لڑکیوں اور عورتوں کو لے جا دے یا دہاں روشنی مجلس میلہ کرے یا اور کچھ خرافات کرے سو وہ بدعتی ہے یا شرک یا ترک مکروہ افضل حرام کا۔ سو اس زمانہ میں اکثر لوگ قبروں پر انہی کاموں کے واسطے جاتے ہیں۔ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت یاد کر نیکو کوئی نہیں جاتا۔ بلکہ دنیا ہی کی رغبت کے سبب جاتے ہیں۔ اور جو کوئی منع کرے اس سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اور بحث کیلئے تیار ہو بیٹھتے ہیں۔ یا منع کرنے والے کو بے ادب قرار دیکر دہائی کہہ دیتے ہیں۔ سبب اسکا یہ ہے کہ بعض مولوی دنیا طلب اور نام کے مشائخ عاقبت سلب قبروں پر جا کر مراقب ہو کر بیٹھنے لگے عرس کرنے لگے روشنی راگ ہاں ہونے لگا۔ اور ریوڑی گٹا حلوا شیر مال چڑھنے لگا۔ چادر میں مفت کی آنے لگیں۔ اور عورتیں حجام بوطھیاں جانے لگیں، نویت نقائے بچنے لگے۔ نذر و نیاز کا روپیہ پیسہ جمع ہونے لگا وہ مولوی مجاور شیخ بچنے لگے۔ تب انہوں نے عوام جاہلوں کے خراب کر نیکو دوچار اور دھڑو دھڑو کے قرضے کہانیاں ان قبروں والوں کی بنالیں۔ دو ایک روایتیں جھوٹی سچی نکال لیں۔ دو تین حدیثیں اور حکم کی اپنے مطلب پر لگالیں۔ اپنی دنیا کا نباہ کیا اور لوگوں کی عاقبت کو تباہ کیا۔ جگہ اپنا منہ بٹا دیا۔ پھر کتب لوگ انکے کام اور بات کی سند پکڑنے لگے۔ حالانکہ مسلمانوں کو اللہ اور رسول کے سوا کسی کی سند نہ پکڑنا چاہیئے۔

فصلہ ثالث

علامہ محی الدین محمد برکوی حنفی رضی اللہ عنہ مصنف ”الطریقۃ الحمدیہ“ متوفی ۹۸۱ھ ہجری جنہوں نے شیخ عبداللہ قرمانی بیرامیؒ سے مراجع سلوک طے کئے تھے اپنے رسالہ زیارت قبور میں جو کتاب ”الرد الوافر“ مہری کے ساتھ چھپا ہوا ہے۔ تحریر فرماتے ہیں (ترجمہ)

”قبور کے پاس دعا کرنا یا اہل قبور کے طفیل اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا دو حال سے خالی نہیں۔

(۱) یا تو وہ دیگر حکموں سے دعا کے حق میں افضل ہے۔ (۲) اور یا افضل نہیں۔ اگر افضل ہے تو پھر

صحابہ تابعین اور تبع تابعین سے یہ بات کیوں پوشیدہ رہی۔ کہ انکو نہ تو اس بات کا علم ہوا اور نہ ہی

انہوں نے اسپر عمل کیا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان تین فضیلت والے زمانوں میں لوگ بڑی بھاری

فضیلت سے بیخبر رہے۔ اور ان تکچھلے لوگوں کو اسکا علم ہو گیا۔ اور اسپر عمل ضروری ٹھہرا۔ اور یہ بھی

ممکن نہیں کہ ان تینوں زمانوں کے لوگوں کو اسکا علم ہو اور انہوں نے اس میں غفلت برتی ہو۔ کیونکہ وہ

ہر نیکی کے کام میں بہت حرص کرتے تھے۔ بالخصوص مصیبت کے وقت تو انکو ضروری یاد آ جانا چاہئے

تھا۔ کیونکہ لاچار کے وقت انسان ہر ایک نجات کے سبب کی طرف طبعاً دوڑتا ہے اگرچہ وہیں

کسی قسم کی گراہت ہی کیوں ہو۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انکو کثرت سے حاجتیں پیش آئی ہوں۔

اور انکو قبور کے پاس دعا کر نیکی فضیلت کا علم بھی ہو۔ اور پھر انہوں نے قبر و نکاح قصہ نہ کیا ہو۔ طبعاً

اور شرعاً محال ہے۔ پس دوسری بات بھی متعین ہو گئی۔ کہ قبر و نکاح کے پاس دعائیں کوئی فضیلت نہیں۔ اور نہ

یہ مشروع ہے۔ اور نہ اسکی اجازت شریعت نے دی۔ بلکہ یہ قبر پرستوں کی شریعت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ

نے اسکو مشروع نہیں کیا۔ اور نہ ہی اُس پر کوئی دلیل اتاری۔ (یہ سب معاملہ ایجادِ بدہ کی قسم سے ہر) وہ

اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اُن باتوں کو بھی ناجائز قرار دیا ہے جو اس سے بہت کم

درجہ کی ہیں۔ جیسے کہ معرور بن سویدؒ سے (بہت طرق سے) مروی ہے۔ کہ میں نے حضرت عمر بن

خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ شریف کے راستہ میں صبح کی نماز پڑھی۔ انہوں نے اس میں اَللّٰہُمَّ تَرَكَيْتَ

فَعَلْ ذَلِكْ يَا صَاحِبَ الْفَيْلِ اور کَاذِبِ لَا مَنَ فَرَنْتَ پڑھیں۔ پھر نماز کے بعد انہوں نے دیکھا۔

کہ لوگ اِدھر اُدھر نکل گئے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ لوگ کدھر جاتے ہیں؟ جواب ملا کہ اے ابی ارمین ابی

ایک مسجد ہے جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ یہ لوگ اس میں جا کر نماز پڑھیں گے۔

پس آپ نے فرمایا۔ تم سے پہلے لوگ ایسی ہی باتوں سے ہلاک ہوئے وہ اپنے پیغمبر کے نشانہات کا پیچھا

کرتے تھے اور انکی عبادت نگاہیں اور گرجے بنایا کرتے تھے جبکو ایسی مسجد میں اتفاقاً نماز کا وقت

آ جائے وہ تو وہاں نماز پڑھ لیا کرے اور جبکو ایسا اتفاق نہ ہو وہ اپنی راہ لے اور انکا قصہ کیا کہے؟

اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خیر پہنچی کہ لوگ اس درخت کی طرف تبرک کے طور پر پے در پے جاتے ہیں جسکے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے بیعت لی تھی۔ تو آپ نے آدمی بھیجا کہ اسے کٹوا دیا۔ ابن رضاح نے اسکو اپنی کتاب میں نقل کیا۔ اور کہا میں نے عبس بن یونس سے سنا۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت عمرؓ بن خطابؓ نے اس درخت کے کاٹنے کا حکم دیا جس کے نیچے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی۔ اور اسے اسلئے کٹوا یا کہ لوگ اس درخت کے پاس جا کر اسکے نیچے نماز پڑھا کرتے تھے اسلئے حضرت عمرؓ کو ان پر فتنے کا خوف ہوا۔

اور ابوبکر الخلال نے اپنے استاد حذیفہ بن یمان سے روایت کیا کہ انہوں نے ایک شخص کو جس نے اپنے بازو میں بخار سے بچنے کیلئے ڈور ابا ندھا ہوا تھا۔ کہا۔ اگر تو اسی حالت میں مر گیا۔ کہ یہ ڈور تیرے بدن پر ہو۔ تو میں تجھ پر نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔

بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس درخواست کو خاص کر ناپسند جانا جب انہوں نے کہا۔ کہ آپ ہمارے لئے ایک درخت مقرر فرما دیں جسپر ہم اپنے ہتھیار اور سامان لٹکایا کریں جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح میں ابو داؤد قلیثی سے روایت کیا۔ کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم جنگ جین سے پیشتر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے اور ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور مشرکوں کی ایک بیری تھی جسکے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے اور اُسپر اپنے سامان اور ہتھیار لٹکایا کرتے تھے۔ اور اس درخت کا نام ذات انواط رکھا تھا۔ پس ہمارا ایک بیری کے درخت کے پاس گزر ہوا۔ تو ہم نے کہا۔ یا رسول اللہ! ہمارے لئے بھی ایک ذات انواط مقرر کر دیں جس طرح کہ ان مشرکوں کی ایک ذات انواط ہے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ اکبر یہ تو بنی اسرائیل کے اس قول کے مشابہ ہے اَجْعَلْ لَنَا الْهَاتَا كَمَا لَهُمْ آكْهَاتَا (ہمارے لئے بھی ایک معبود مقرر کر جیسے کہ انکے لئے معبود ہیں۔ پھر فرمایا۔ تم جاہل لوگ ہو۔ تم اگلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے۔

پس جب ایک درخت کا سامان اور ہتھیار (لٹکانے) کیلئے مقرر کرنا اور اسکے گرد بیٹھنا ایک معبود کا سولے اللہ کے مقرر کرنا ہے یا وجود اسکے کہ وہ نہ تو اسکی عبادت کرتے تھے اور نہ اس سے کچھ مانگتے تھے تو پھر تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے حق میں جو قبروں کے ارد گرد بیٹھتا، اُن کے پاس دعا مانگتا، قبر والے کو پکارتا، اور اسکے طفیل دعا مانگتا (اور ایسی باتوں کے جواز میں فتوے دیتا) ہو؟ الخ

شیخ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ غائۃ المفہان میں اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں:-

”قبروں کے پاس جو عبادت کی جاتی ہیں اُنکے کئی درجے ہیں۔ سو شریعت سے بہت دور یہ ہے کہ انسان فوتہ سے اپنی حاجت طلب کرے اور اس سے فریاد رسی چلاے۔ جیسا کہ بہت لوگ کرتے

ہیں اور یہ لوگ بت پرستوں کی جنس سے ہیں۔ اسلئے بعض اوقات شیطان اس مردے کی شکل میں اُن کے سامنے آتا ہے جیسا کہ بت پرستوں کے سامنے بھی اسکے معبود کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ پس جب کوئی بت پرست اپنے معبود کو جسکی وہ تعظیم کرتا ہے بلا دے۔ تو شیطان اسکی شکل اختیار کر کے اسکے سامنے آ موجود ہوتا ہے اور بعض غائب امور کے متعلق اس سے کلام کرتا ہے۔ کیونکہ شیطان بنی آدم کے گمراہ کرنے میں ہمدرد بھر کو شش کرتا ہے (جیسا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ پر بھی حد کمال کا مکر پھیلا یا) اسی طرح جو لوگ سوج اور چاند اور ستاروں کی پوجا کرتے اور انکو پکارتے ہیں انکے سامنے بھی شیطان انسانی شکل میں آکر کلام کرتا اور بعض باتیں بتاتا ہے۔ اور وہ لوگ اسکو ستاروں کی روحانیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ درحقیقت وہ شیطان ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ بعض مقصدوں میں انسان کی ہمدرد بھی کرتا ہے۔ لیکن اسکو اس سے کئی گنا نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ اسی طور پر قبروں کے پاس قبر پرستوں پر بھی کئی حالات ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں۔ کہ یہ کرامات ہیں اور درحقیقت وہ شیطان کا فریب ہوتا ہے۔ مثلاً جس مردے کی کرامت کا لوگوں کو گمان ہوتا ہے۔ جب کوئی مرگی والا مریض اسکی قبر کے پاس لا کر ڈالا جائے۔ تو حق (شیطان) اُس سے اُتر جاتا ہے۔ تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ یہ (زیادہ وضاحت کیلئے رسالہ مذکور دیکھو)۔

مولانا محبوب جانی حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کے ایک قول پر بحث کو ختم کیا جاتا ہے۔
اجعل الکتاب والسنة امامك وانظر فيهما واعمل بهما ولا تغتر بالقول والقيل واليهوس
قال الله تعالى ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله
شديد العقاب واتقوا الله ولا تنهوا عنه فذكر العمل بما جاء به وتغترعوا لانفسكم عملا
وعبادته كما قال الله جل وعلا في حق قومه صلوا عن سواء السبيل ودرهبا نيتة يابذعوها
ما كتبنا كما عليكم بشرا انه ذكي نبية عليه السلام ونزهه من الباطل فقال وما ينطق
عين الهوى ان هو الا وحي يوحى اى ما انكم به من عندي لا من هواه ونفسه فاتبعوه
ثم قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فبين ان طريق المحبة اتباعه صلى
الله عليه وسلم قولاً وفعلاً (فتوح الغيب مقال ۳۶) (ترجمہ) کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ
کو اپنا امام بنا اور اس پر غور و فکر کر۔ اور انکے مطابق عمل کیا کر۔ اور ادھر ادھر کی قیل وقال اور یہودہ ہوس
سے دھوکا نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جو تم کو رسول دیوے وہ مضبوط پکڑو اور جس سے منع
فرمائے اس سے ہٹ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بیشک اللہ بڑے سخت عذاب والا ہے اللہ سے
ڈرنا اور اسکی مخالفت نہ کرو۔ ایسی کہ جو تعلیم اسکا رسول تمہارے پاس لایا ہے اُسے چھوڑ کر اور قسم کی
عبادتیں اپنی طرف سے نکالنے لگ جاؤ۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے گمراہ قوم رعسائیوں کے حق میں

فرمایا ہے کہ انہوں نے رہبانیت کی بدعت نکالی ہے جو ہم نے ان پر نہ لکھی تھی۔ پھر اپنے رسول علیہ السلام کی یابی بیان کی۔ اور باطل سے اسکا الگ ہونا بتلایا۔ چنانچہ فرمایا کہ ہمارا رسول اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ اسکا بولنا ہماری وحی ہے یعنی جو کچھ وہ تمہارے پاس لایا ہے۔ وہ میرے پاس سے لایا ہے۔ نہ اپنی خواہش سے اس نے بیان بنایا ہے۔ پس اسکا اتباع کرو۔ پھر خدا نے فرمایا۔ اے رسول! تو ان سے کہ کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تم سے محبت کریگا۔ پس صاف بتلادیا کہ اللہ کی محبت کا طریق اس کے رسول کا اتباع ہے قول اور فعل میں ۴

حضرت پیر صاحب علیہ الرحمۃ نے اس قول میں دو سبق سکھائے ہیں۔ ایک تو کتاب اور سنت پر عمل۔ دوسرے مختصرات سے پرہیز اور نئی نئی عبادات سے گریز۔ اور یہی بس ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی ۵ (بحث قبور کے متعلق مالاہد کے صفحہ ۱۰۰ پر غوب فیصلہ ہے)

اچھوتی طرز کی بحث

الہامی تصدیق

مقرر نے بعض آیات جو کفار کے حق میں اور ضلالت پر آئی ہیں۔ انکے اعداد بحساب اربعہ نکال کر اور ادھر سے مولانا شہید صاحب کے نام کو ادل بدل کر یا کسی بیشی کر کے انکے اعداد جل نکال کر مطابقت دکھلائی ہے اور یہ ثابت کیا ہے۔ کہ یہ آیات ازل سے ہی اللہ تعالیٰ نے مولوی اسماعیل اور انکے پیرواں کے حق میں لکھ رکھی ہیں۔ اور مولانا شہید صاحب کے سوا ایک اور مولوی صاحب سے بھی ایسا کیا ہے۔ میرے خیال میں ایسی سب شتم بالکل غلاف تہذیبیہ۔ اور ایسے اوٹ پٹانگ خیالات سے حق الویج میں نے گریز کیا ہے۔ مگر باب ہذا میں مقرر صاحب کی تحریر مجبور کرتی ہے کہ جواب دو۔ ورنہ میں بیچ۔ اچھا بابا سنو۔ بے ادبی معاف ۱۔

(۱) مقرر صاحب لکھتے ہیں: ”حَتَّمَا اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ“ کے اعداد ۱۲۹۹ ہیں۔ اور انکی مطابقت وہی وضعی مفتی عبداللہ سے ہے۔ مگر اسکے اعداد ۱۵۵۰ ہیں۔ تصدیق باطل شدہ۔ مطابقت یہ ہے ”فصل احمد گرامہ بدین“ = حَتَّمَا اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ
۱۲۹۹ ۱۵۵۰

(۲) مقرر صاحب لکھتے ہیں: ”قَدْ كَفَرَ تَحْتِ بَعْدَ مَا نَكَحَهُ“ کے اعداد ۱۰۸۲ ہیں۔ اور انکی مطابقت ”فرقہ زنادقہ نسب نجدیہ اسماعیلیہ و لا بیرو یو بندیہ“ سے ہے۔ مگر اسکے اعداد ۱۰۸۳ ہیں۔

۱۔ اس صاحب مقرر صاحب کی پہلے بحث رہی ہے۔ مگر دو حرفی۔ ”بدرۃ“ انوار آفتاب صداقت ”لکھنوی“ ۲۔ یہی وہ مقرر صاحب ہیں جنکا میں نے اکثر حوالہ دیا ہے مسکن الی شہرہ صیاد اور پولیس کی ملازمت اس پشور میں ۳

مطابقت یہ ہے۔ "نسبہ فضل احمد" = "قد كفر ثم تبدل ایمانکم"

۱۰۸۲

۱۰۸۲

مطابقت یہ ہے۔ "نسبہ فضل احمد جلیل جنتی زندیقی میدین" = "لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ"

۱۵۱۰

۱۵۱۰

مطابقت یہ ہے۔ "انسپیکٹر لہریا نوئی بدین" = "وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"

۹۲۹

۹۲۹

معرض کی کتاب "انوار آفتاب صداقت" کے اعداد ۱۳۳۷ء ہیں۔ اور اسکی مطابقت اس آیت سے ہے۔ "يُؤَسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْخِطَّةِ وَالنَّاسِ" اس کے اعداد تیرہ سو چھتیس ہیں۔ صرف ایک لک فرق ہے اس ایک عدد کے فرق سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۳۳۷ء میں ایک (حصہ) اچھا ہے۔ جو زیر آیت مذکور نہیں آیا۔ (مشتے نمونہ از خرداے دایم)

اگر ایسی مطابقتوں سے معرض صاحب سچے ہیں اور اپنی سچائی کی تصدیق مذکورہ طریقہ سے کی ہے۔ تو بفضلہ تعالیٰ ہماری مطابقتیں ان سے کسی درجہ زیادہ صحیح ہیں۔ اور صرف نمونہ چار مطابقتیں تو خاص ذات معرض پر ہیں۔ اور ایک مطابقت انکی کتاب طوفان بے تمیزی پر۔ مگر میں یہ بات بتا دیتا ہوں کہ یہ کوئی تصدیق کا ثبوت اور علمیت نہیں۔ بلکہ ہندوؤں کا کام ہے۔*
وانشا اسطرح کا نام مذہب جواب دینے کو دل نہ چاہتا تھا۔ کیونکہ ایک کلمہ گو کے حق میں یہ توہین کے کلمات ہیں۔ مگر یہ اسو اسطرح کرنا پڑا کہ ایک تو اگر اسطرح جواب دیا گیا۔ تو معرض صاحب اپنی ہٹ دھرمی سے خود اپنی تصدیق ہی سمجھیں گے۔ اور دوسرے

سن بالسن والجر ورج قصاص

بھی شرعاً جائز ہے۔ کہ معرض نے تمام علمائے سلف و خلف کو کافر لکھنے اور انکی توہین کر نیسے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو کچھ نہ کچھ انہیں بھی بدلہ پانا چاہئے تھا۔*

یہاں مولانا مولوی محمد اسماعیل صاحب شہید علیہ الرحمۃ کے متعلقہ اعتراضات کی بحث کو ختم کیا جاتا ہے۔ ہم پر سمجھانا فرض ہے۔ بلادی خود ذات سبحانہ ہے۔ اب مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے متعلق بھی دو چار صفحے بامید ثواب لکھنا ہوں۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا

مولوی رشید احمد صائم خرم گنگوہی

یہ بات قابل تسلیم اور موجب تقدیم ہے کہ جس نے حق بتایا اور توحید پر زبان کھولی اسی کیلئے قتل تیار کفر کا فتوے جاری۔ تمام انبیاء علیہم السلام بلکہ خلاصہ رسالت حضرت شفیع المذنبین رحمتہ للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ بچ سکے۔ میکہ خیال میں جب تک کسی مسلمان پر سنت پوری نہ ہو تب تک وہ مسلمان ہی نہیں بن سکتا۔ جیسا کہ مولانا حالی مرحوم فرماتے ہیں :-

کہنا فقہا کا مومنوں کو بے دیں سنتے سنتے یہ ہو گیا ہم کو نصیحتیں مومن سے ضرور ہو گا مرقد میں سوال تکفیر بھی کی تھی فقہانے کہ نہیں؟

دیباچہ میں اکثر ختصار اذکر ہو چکا ہے۔ کہ حضرت امام احمد بن حنبلؒ کہ طوق دوزخی اور کربلا تک نوبت پہنچی۔ امام ابن تیمیہؒ پر بھی یہ سنت ادا ہوئی۔ اور ایسا ہی شیخ عبدالعزیز الکنانی جنہوں نے قرآن کو غیر مخلوق کلام اللہ کہا، پر بھی یہ قوت آیا۔ امام شافعیؒ کو لوگوں نے رافضی قرار دیا۔ مولانا شہیدؒ کو دایا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ وغیرہ سب اسی بازار سے ہو کر گئے ہیں۔ کیوں نہ ہو۔ یہ سنت نبویؐ ہے۔ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے ملک بدر کیا۔ اور قتل کیلئے آستینوں میں خنجریں دبائے پھرتے تھے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں روئوں اور عاشقوں پر ایسا کیوں کر نہ کیا جائے؟ تو اسی طرح مولوی رشید احمد صاحب پر بھی یہ سلوک ہونا ضروری تھا۔ یا ایک طرف بڑے بڑے بندگان خدا مولوی صاحب کے سندیں حاصل کریں۔ یہ بھی ضروری تھا کہ اس کے برعکس مخالف بھی چاہئے تھے۔ مگر تعجب تو یہ ہے۔ کہ مقلد بھی کا فر غیر مقلد بھی کا فر بنائے جاتے ہیں۔ تو معلوم نہیں کہ مسلمان کون ہیں؟

حاجہ ان مولانا گنگوہی صاحب کے ایک صاحب ہیں جو کتاب ہذا میں بلیغ معترض مدعو ہیں یہ صاحب فیل کے مسائل پر بحث کرتے ہوئے مولانا گنگوہی کو کا فر مرتد (نعوذ باللہ) لکھنے سے نہیں شرمائے۔ مسائل زیر بحث یہ ہیں :-

- ۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میلاد کو مشابہت کھنیا لکھا ہے +
- ۲۔ کعبۃ اللہ میں جو چار مصلے بنائے گئے ہیں انکو زیور قرار دیا ہے +
- ۳۔ رسم فاتحہ اور گیارہویں پیر کی کا کھانا حرام ہے +
- ۴۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطان کو علم زیادہ ہے۔ (یہ فترا ہے) +

پہلے اعتراض کا جواب

(مجلس مولود شریف)

جس طرح یہ رسم مجلس نماز حال کے جاہل صوفیاء نے نوش اڑانے کیلئے نکال رکھی ہے اس طرح پر کسی آیت یا حدیث سے یا آثار صحابہ سے منقول نہیں ہے۔ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرنا نہ مبارک سے لیکر آج تک کے علما جو مجالس عطا اور دیگر طرز پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے واقعات اور معجزات کا بیان کرتے چلے آئے ہیں اور کہتے ہیں یہ کفایت ذکر سکا تو علیحدہ ایک سیمتہ مجلس بنائی۔ جو صاف صریحاً ریا میں داخل ہے۔ یہ وہی ممانعت کرنے میں مولانا رشید احمد صاحب نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ بلکہ جو لکھا صحیح لکھا۔ ان ولادت کے واقعات بیان کر بیسے تو مقصود یہ ہونا کہ لوگوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور پیدائش کے برکات سے واقفیت ہو۔ اور لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی شوق سے کریں۔ دکھنا مشین لوگ مجلس میں آویں۔ اور بے نماز قوال غزلیں گادیں اور تفسی باجا خوب بجے۔ اور مردان شیطان اسکے آواز پر سر ہلادیں۔ کبھی قرآن کو سننے کیلئے تو کان بھی متوجہ نہ ہونے۔ مگر سر دوسنے سے دل توجہ اور سر جنبان ہو۔ خوب! پھر لوگ خوش ہو کر کہیں۔ کہ واہ جی! فلاں میاں نے مجلس میلاد میں خوب خرچ کیا۔ واہ! جو قوال کی جوڑی جالندھر سے آئی تھی۔ اسکا تو کیا کہنا؟ ساز اور قوالوں کا آواز ایک تھا۔ اور پھر بار دوست فرنی پلاؤ سے تو خوب سیر ہوں اور ایک ایک کاب بطور تبرک گھروں میں بھی بھجوا دیں اور جو محتاج سائل ہوں اول تو انکو دھکے۔ اگر میاں صاحب بڑے ہر بان ہوئے۔ تو ان کے دامنوں میں ایک ایک مٹھی چاول ڈلوا دئے۔ ایسا کر بیسے ضرور ہی تجلیات کا نزول ہوگا؟ یہ رسم ادا کرنیوالے صاحب کہتے ہیں کہ ہم کو زیارت نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ میں بتاتا ہوں۔ کہ تمام سالکان طریقت کا عمل اس طرح پر نہیں۔ اور نہ ہی مجالس میں زیارت ہو سکتی ہے۔ زیارت سے شرف ہونیکا طریقہ تو یہ ہے۔ کہ گوشہ نشینی میں مرشد کا دیا ہوا سبق پڑھے۔ اور حضور قلب اس امر کا اعلیٰ رکن ہے۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے عمل کر کے محبت سو جاتا ہے تو خواب میں زیارت پالیتا ہے۔ پس مجلس میں نہ ہی حق و زلف ہوتا ہے۔ اور نہ ذکر و شغل ہو سکتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی شخص پاس بیٹھے باتیں کرتا ہو۔ تو وہ بیان اسکی طرف گنجاتا ہے۔ اور نماز سے اٹا جاتا ہے اور زبان پڑھنے کو نہیں چلتی تو جیکہ ایسی مجلس میں جہاں تفسی باجا کیساتھ یا لونی نعت خوانی ہوتی ہو۔ تو ضرور ہی دل ذکر کرتا ہوگا۔ اور زیارت ہوتی ہوگی۔ اپنے منہ میں میٹھو۔ خوف کیا ہے؟ سند کیا ہے؟

و مقرر لکھنا ہے کہ یہ کتاب صرف منع سماع کے بارے میں ہے۔ مگر شرم سے دیکھنا چاہیے کہ ”منع سماع“ متضمن یعنی ہر ”مع“ منع مولد ہر دو الفاظ تحریر ہیں۔ وہ مجلس مولد جس میں نعشیں اور غزلیں خواہ مذہب کے ساتھ خواہ یونہی پر طہی جاویں) بنظر انصاف بینند کہ اگر حضرت ایشاں فرضاد دروینا زندہ میبودند اس مجلس (یعنی مجلس مولد نہ کہ مجلس سماع) واجتماع منعقد میباشد۔ آیا بایں راضی میشدند و اس اجتماع راضی شیندند (غور کرو۔ اس عبارت میں جو لفظ ”حضرت ایشاں“ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ کیونکہ یہ مجلس انکے نام سے منسوب ہے۔ نہ کہ ”حضرت ایشاں“ میں ”ایشاں“ کا ضمیر سماع کی طرف ہے۔ بلکہ مجلس میلاد کی طرف صاف ظاہر ہے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو پھر اگر یہ مجلس اور اجتماع مقرر ہوتا اور اس اجتماع کو وہ سنتے۔ تو کیا اس سے وہ راضی ہوتے؟) یقین فقیر اسن کہ ہرگز اس معنی را تجویز نمی فرمودند۔ بلکہ انکار می نمودند (اسی مجلس میلاد سے انکار کرتے سماع تو آپ کے حیات پاک میں ہی حرام قرار دیدیا تھا۔ سواب انکار مجلس میلاد کا ذکر مجدد علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے) *

مقرر صاحب کو واضح ہو کہ امام صاحب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب میں نفی شدہ لکھا ہے۔ خبردار ہو جاؤ۔ ان پر بھی کفر کا فتوے لگاؤ۔ یعنی لکھا ہے۔ ”اگر حضرت ایشاں فرضاد دروینا زندہ میبودند“ تو ہمیں حضرت صلعم کو فوت شدہ مانا ہے حیات النبی تمہاری طرح نہیں جانتے۔ یہ بھی مولانا شبیر کے ساتھ ملا دو *

چونکہ مجدد صاحب نے اس مجلس کو منع فرمایا۔ تو اگر کس کے جواز پر اعتماد کریں۔ اگر محدثان دہلی علیہم الرحمۃ اتفاق کرتے ہونگے تو مباح طریقہ سے کرتے ہونگے۔ اور مذاہب یا نعت خوانی وغزل سرانی نہ ہوتی ہوگی اور نہ ہی یہودہ روشنی اور قیام کرتے ہونگے۔ اور بیشک یہی شنیعات و مافات ہیں اگر ان حضرات نے ایسا کیا ہے تو بتانا چاہئے *

بفرض محال جن حضرات سے مقرر نے ثابت کیا ہے اگر سچ ہے تو دین میں یہ حجت نہیں مانی جاسکتی۔ جبکہ عالمہ تمام حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ نے حرمین شریفین کے علما کا اجماع حجت نہیں مانا (چنانچہ ہول فقہی ہر ایک کتاب میں مسئلہ مقرر ہے) پس اگر کسی متبرک مقام کے لوگ یا کسی خاندان کے لوگ کوئی فعل کریں۔ اور اس کا ثبوت کتاب سنت یا اجماع یا ائمہ اربعہ سے نہ دیکھیں تو ہم قرآن حدیث کی تعلیم کے مطابق کسی اتنی شخص میں یہ قابلیت نہیں مان سکتے کہ اس کا قول و فعل بلا دلیل شرعی سند اور حجت ہو۔ یہی مذہب علماء سلف کا ہے۔ کہ بغیر اجازت کے وہ کوئی کام نہ کرتے تھے۔ دیکھو درود شریف کا ہر حالت میں پڑھنا جو بموجب تعلیم قرآن حدیث سراسر موجب برکت ہے۔ بعض جگہ اسی درود کے پڑھنے سے سب علماء سلف نے منع فرمایا ہے۔ مثلاً غار کے پہلے التعمات

قعدہ) میں اگر درود کا ایک جملہ بھی پڑھ لیا۔ تو سجدہ سہولاً لازم آئیگا۔ حالانکہ قرآن و حدیث سے درود شریف پڑھنے کی فضیلتیں بے انتہا ثابت ہیں۔ پھر کیوں سجدہ سہولاً لازم آیا؟ صرف اسلئے کہ بے اجازت شرع پڑھا گیا۔ شیخ سعدی مرحوم نے کیا خوب لکھا ہے

کہ بے حکم شرع آب خوردن خطاست اگر خوں بفتوے بریزی رواست

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر مجلس میلاد بدعت ہے اور اسکا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو قرآن شریف کا ترجمہ کرنا اور پڑھنا اور صرف و نحو وغیرہ پڑھنے کا ثبوت کب قرآن و حدیث میں ہے؟ یہ بھی بدعت ہے۔ اور ایسا ہی تفاسیر ہیں۔ اسکا جواب مختصر تو یہ ہے کہ

تو آشنائے حقیقت نہی خطا اینجا است

اور دو فارسی پنجابی وغیرہ زبان میں سمجھنے کی خود قرآن شریف اجازت بلکہ حکم دیتا ہے۔ فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْجُوا أَيَّامًا قَلِيلًا تَكُونُوا تَرْجُونَ** (سودہ ص) ہم نے یہ باریک کتاب اسلئے نازل کی ہے کہ لوگ اسکے حکموں پر غور کریں۔ اور عقلمند اس سے نصیحت پائیں۔ پس جبکہ قرآن مجید کا نزول ہمارے نزدیک اور سمجھنے کیلئے ہے تو دوسری زبان میں ترجمہ کئے بغیر ہم کیونکر سمجھا یا سمجھا سکیں اور اسطرح صرف و نحو کا پڑھنا ہے؟

اور اسی قسم کے جو دوسرے سوال ہیں ان کا جواب بھی اسطرح پر ہے۔ فافهم؟

معرض صاحب نے اس بحث پر ایک فقر لکھ دیا۔ مگر غور و خوض کو حوالہ خدا کیا۔ جیسا کہ اوپر کے مکتوب کے میں نے اسی کی کتاب سے نقل کر کے اسکے حالات ثابت کیا ہے۔ در انصاف سے پاھننا چاہئے کہ کسی صاحب نے (جبکو معرض دہا بی لکھتا ہے) یہ نہیں لکھا۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنا ہی شرمک ہے (نمود باشد) مگر معرض نے خود ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حالات لکھے ایک طویل طویل فقر لکھ دیا۔ گویا یوں لکھا۔ کہ مولوی رشتید احمد صاحب نے (نمود باشد) آپ کی ولادت کے معجزات و برکات سے انکار کیا۔ اور یہ ثبوت لکھ رہے ہیں۔ ع۔ سوالے دیگر جوابے دیگر؟

مگر اصل مضمون کو معرض صاحب نے سمجھا ہی نہیں۔ مولوی صاحب کا مطلب اس سے یہ تھا۔ کہ جس طرز سے مجلس منعقد ہوتی ہے یہ اہل ہندو سے مشابہ ہے اور یا کاری ہے۔ ہاں! زور زور سے مجالس و عظیم ولادت باسعادت کے معجزات و برکات کا بیان کر دے۔ لہذا کھانا کھلاؤ۔ صدقا و خیرات میں گھر گٹا دو۔ درود شریف رات دن پڑھتے جاؤ۔ کوئی مانع نہیں۔ مگر ایک مجلس مقدر کر کے یار و دوستوں کو مدعو کرنا۔ تو ال یا غزل سرا بلانا سارے شہر کی گیسیں، فانوس اور شمع دان مینا کر کے روشن کرنے وغیرہ باتوں کا ماحصل کیا ہے اور اس مجلس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو

حاضر و ناظر جاننا یہ ساری باتیں بیاکاری، خود ستائی، بدعت، سنیہ، شرک، تکلیف بخشتی ہیں۔ اور اجتماع تماشینوں کا ہوتا ہے۔ اور اصلیت جھوٹ جاتی ہے +

امام بیت صحیحہ میں ایسے ایام مثلاً شب معراج، اشہد، آخر عشرہ رمضان، شریف عشرہ محرم اور شب لاوتنا حضرت علیہ السلام کے فضائل و برکات کا ذکر اکثر آیا ہے۔ وہ بھی صاف پیغمبر خدا نے بتائے ہوئے ہیں جنہیں لوگوں نے ترک کر کے اپنی طرف سے نئی نئی خرافات نکال کر اور بدعات جنمات قرار دیکر علحدہ شروع کر دیا ہوا ہے۔ ان ایام میں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبادت کے طریقے یہ بتائے ہیں کہ درود شریف، توحہ تام، بکثرت پڑھا جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت، اعتکاف بیٹھنا، نوافل پڑھنا، قیام اللیل۔ یہ سب حکمی اور فعلی سنتیں ہیں۔ جو کسی کو یاد بھی نہیں۔ مگر خورساختہ عبادات پر عمل ہے۔ فرائض اور سنتاے حکمی ادا کر نہیں سکتے۔ مگر مشغلوں اور قوالوں کے ذریعہ جلسیں منعقد کر کے ثواب چاہتے ہیں یہ کب ہو سکتا ہے کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چھلنی کی سی بدعت کو دیکھ کر دیں۔ مگر اس زمانہ میں دینی تعمیر و تبدل جائز ہو رہا ہے۔ معترض صاحب لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر ذرہ ذرہ بات کا علم رکھتے ہیں۔ مگر معلوم ہونا چاہئے کہ اگر آپ عالم الغیب تھے تو اتنے بڑے ثواب والے (جن پر ہم سب میں کارور ہے) کام کیوں اصحاب کو بتائے۔ اور یہ ممکن نہیں کہ باوجود ثواب جاننے کے آنحضرت نے خاموشی رکھی ہو یا اصحاب نے اغماض کیا ہو۔ کیونکہ وہ نیکی پر ہم تم سے ہزار گنا زیادہ حریص تھے یہ بات دو طور سے خالی نہیں۔ ایک تو اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود غیب دانی کے یہ رسم اصحاب کو نہیں بتائی تو آپ نے اسے نیکی نہیں جانا۔ اور یا آپ غیب دان تھے کہ ایسی نیکی کی بات آپ کو معلوم نہ ہوئی۔ گویا معترض کے خیال میں (نعوذ باللہ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دین کو کامل نہ کر سکے۔ کہ آپ کی کمی کو یہ لوگ پورا کر رہے ہیں +

بیشک وقت یہ آگیا ہے کہ مختصرات کو سنت بلکہ فرائض سے زیادہ رتبہ دیا جا رہا ہے اور اسکے مانع کو مخالف سنت کہہ دیا جاتا ہے۔ افسوس! کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدعت کو سنت سمجھا جاتا ہے اور سنت کو فعل حرام (اعاذ باللہ) جبکہ حد صحابہ میں ذرا سے تغیر و تبدل پر بربادی دین سمجھی جاتی تھی تو اب تمام ہیئت دین کے بدل جانے کا نام اہلسنت و جماعت ہی رہیگا، یا نعوذ باللہ صحابہ سے سبقت لیجا کر بعد کے لوگ (جو مختصرات کے موجد ہیں) مجتہدوں کا کام کر رہے ہیں؟

امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں ام الدرداءؓ سے روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابوالدرداءؓ گھر میں غصہ کے ساتھ داخل ہوئے۔ میں نے پوچھا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا۔ مجھے ان لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اور کوئی بات نظر نہیں آتی۔ سوائے اسکے کہ وہ نماز کا کٹھی پڑھتے

ہیں۔ (مگر اب تو حقیقی سنی لوگ نماز بھی اکٹھا ہو کر پڑھنے نہیں دیتے) +
 اور امام زہری فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالکؓ کو ملنے گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ رو
 کھے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں۔ فرمایا جو کچھ ہم نے پایا اس میں سے سوائے اس
 نماز کے اور کچھ باقی نظر نہیں آتا۔ اور نماز بھی ضائع کی گئی ہے۔ اس روایت کو بخاریؒ نے ذکر کیا ہے۔
 اور مبارک بن فضالہ کہتے ہیں کہ امام حسن بصریؒ نے جو پڑھا اور بیچھ گئے اور پھر رو پڑے
 آپ کے رونے کی وجہ دریافت کی گئی۔ تو فرمایا۔ کیا تم مجھ کو رونے پر ملامت کرتے ہو؟ اگر ہا جریں
 میں سے کوئی شخص آکر تمہاری مسجد کے دروازے سے جھانکے تو جو نقشہ اس نے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے زمانہ میں دیکھا تھا۔ اس میں سے کچھ بھی سکو یہاں نظر نہ آئیگا۔ سوائے قبلہ کے کہ تم اس
 طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ اور اس میں اس فتنہ کی طرف اشارہ ہے۔ جس کے متعلق حضرت عبداللہ
 بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ ”تمہاری حالت اُس وقت کیا ہوگی۔ جب تم کو ایسا فتنہ ڈھانک
 لیگا۔ جس میں جوان بوڑھا اور بچہ جوان ہو جائیگا۔ جو لوگوں میں رائج ہو جائیگا۔ اور لوگ اسکو سنت
 سمجھنے لگیں گے۔ اور جیسا اس (فتنہ) کو تبدیل کیا جائیگا۔ تو لوگ کہیں گے کہ سنت بدل گئی۔ یا
 کہیں گے کہ فعل ناجائز ہے۔“

شیخ ابن قیم رحمہ اللہ غائۃ اللہ فیہ میں لکھتے ہیں۔ حضرت ابن مسعودؓ کے اس قول سے ثابت
 ہوتا ہے کہ جب کوئی عمل خلاف سنت رائج ہو جائے تو اسکے رواج کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور اس کی
 طرف بالکل التفات نہ کیا جائے۔ اور خلاف سنت عمل حضرت ابو الدرداءؓ اور حضرت انس رضی اللہ عنہما
 کے زمانہ میں ہی رواج پا چکا تھا۔ جیسا کہ آپ نے اوپر دیکھ لیا۔ (زیارت قبور)

معرض صاحب نے مولوی محمد لڑھیا نوئی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے۔ ”انعتاد
 مجلس میلاد بشرطیکہ منکرات سے خالی ہو۔ جیسے نفی اور باجا اور کثرت سے دشمنی یہود نہ ہو۔
 بلکہ روایات صحیحہ کے موافق ذکر معجزات اور ذکر ولادت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا جائے۔ اور بعد
 اسکے اگر طعام پختہ یا شیرینی بھی تقسیم کی جائے تو کچھ ہرج نہیں (مگر ضروری نہیں)۔
 بیشک اس طریقہ سے گناہ نہیں۔ کیونکہ مولوی محمد صاحب مرحوم نے نہ تو زیادہ روشنی کو
 جائز رکھا ہے نہ مزامیر وغیرہ لسانی وغیرہ اور نہ قیام لکھا ہے۔ صرف روایات صحیحہ سے ذکر ولادت
 شریف کیا جائے۔ اور ایسا تو عموماً سب علما اپنی مجالس میں سناتے رہتے ہیں۔“

مولوی صاحب صوف کی تحریر کو ہم نے قبول کیا۔ مگر اصل مطلب ان سے بھی ضبط ہو گیا۔
 یعنی ایسے ایام اور وقتوں پر دلی توجہ سے اور ہر طرف سے فارغ البالی حال کر کے اور ہر آواز
 سے کان بند کر کے درود شریف پڑھنا اور نوافل پڑھنا سنت ہے مگر ایسا کوئی نہیں کرتا۔ اور

مجلس میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ہو اسطے بہتر ہے کہ مشروع بات کو ضرور ادا کرو۔ اور یہ خود ساختہ عبادت چھوڑ دو۔ تو بہر حال نہ ہوگا۔ اور سنت کے ادا کر نیسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہے۔ اور صدقہ خیرات اس رسم کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے خواہ اسی روز کریں۔ اور دل لگا کر حضور قلب سے درود شریف نافع ہوتا ہے۔ مجلس میں تو دل کہیں، آنکھ کہیں، کان کہیں۔ اور زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ تو کیا فائدہ؟

آگے مولوی محمد صاحب لکھتے ہیں۔ ”بلکہ اس زمانہ میں جو ہر طرف سے پادریوں کا شور باز آ رہا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کی مذمت کرتے ہیں۔ دوسری طرف آریہ لوگ شور مچاتے ہیں۔ ہو اسطے مجلس فرض کفایہ ہے۔“

یہ بھی عجیب طرز ہے کہ پادری لوگ کسی اور طرح کے مسائل پر اگر دین کی توہین کریں تو بمصداق ”سوائے دیگر جوابے دیگر“ تم لوگ آنکھیں بند کئے ذکر ولادت شریف دباؤ۔ بلکہ یوں چاہتے کہ جس طرز سے یہ لوگ مذمت دین کریں اسکا جواب دیا جائے۔ اور دلائل عقلی و نقلی سے ان کے دماغ بند کئے جائیں۔ نہ یہ کہ جو آریہ لوگ کہیں کہ ”اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے ورنہ اس میں خود بخود بڑھنے کی کوئی خوبی نہیں“ تو تم ہر کا جواب اور روکیوں کرو۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بابرکت کے وقت اُن کے نور کے چمکائے سے آپ کی پو پھی نے شام کے محل دیکھ گئے“ تو یہ خوب فرض کفایہ بنانے کی وجہ ہے۔ اور خوب مخالفین کی سزا ہے۔

پس یہ معلوم ہو گیا۔ کہ اس مجلس کے قیام کا ثبوت نہ کسی آیت سے نہ حدیث سے اور نہ ہی ان علماء سے ثبوت ہے جو اسکو جائز لکھتے ہیں۔ اور نہ ہی کسی نے مذمیر و نعت خوانی کا ہونا لکھا ہے۔ معترض صاحب کو یاد دلانا ہوں کہ معجزات وقت ولادت و قبل و بعد کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ صرف تم لوگوں کی بدعتوں پر انکار ہے۔ تم گھبراؤ مت۔

معترض نے جو آیات و احادیث اس باب پر لکھی ہیں۔ وہ ہرگز اس معنی پر دال نہیں۔ یعنی

آیہ نمبر ۱۔ واذا کوفی الکتب مریعاً (۲) واذا کوفی الکتب اددیس

(۳) واذا کوفی الکتب موسیٰ (۴) واذا کوفی الکتب اسمعیل۔ وغیرہ

یہ آیات اور ان کے سوا ایسی ہی اور بھی معترض صاحب نے ذکر ولادت کی مجلس کے اثبات میں لکھی ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اگر ان آیات سے مجلس ولادت کا حکم ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے پہلے امر ہوا۔ تو بتانا چاہیے کہ آپ نے کس کس سابقہ نبی کی مجلس میلاد کو رواج دیا تھا؟ اگر لفظ واذا کے معنی مجلس میلاد کا قائم کرنا ہے تو اللہ فرمائیے واذا کیرا سمعہ رقیق الاہل و نعوذ باللہ اللہ کی مجلس میلاد بھی قائم کرو۔ یا اللہم احفظنا عن البدعات۔

اور معرض جو توریث و زبور اور انجیل سے آپ کی پیدائش کے حال لکھتا ہے۔ اُن سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ کہ نبی آخر الزمان پیدا ہونگے۔ سو مولوی رشید احمد صاحب نے (توضیح بالحدیث) یہ تو نہیں لکھا کہ آپ پیدائش ہوئے یا اُن سے منجملے صادر نہیں ہوئے ؟
اور جو اقوال صحابہؓ لکھے ہیں۔ ان سے برکات و معجزات ظاہر ہوتے ہیں۔ اور ان کا کوئی منکر نہیں ؟ نہ کہ ان سے تمہاری طرح مجلس میلاد رسمیت قائم کرنا ثبوت نکلتا ہے ؟
اور جو احادیث قیام کے ثبوت میں معرض لکھتا ہے۔ اُن سے زندوں کیلئے استقبالیہ قیام کرنا جائز ہوتا ہے۔ مگر فوتہ کیلئے جائز نہیں۔ جیسا کہ نیچے ذکر ہوا ہے۔ کہ آنجنابؐ کی زندگی میں اصحابؓ آپ کے توسل کیا کرتے تھے۔ مگر بعد حیات قبر سے توسل نہ کیا مگر آپ کے چچا کے توسل سے سینہ مانگا۔ اور یہی حالت قیام کی ہے ؟

آخری جواب یہ ہے کہ اس مجلس کا ثبوت کتاب اللہ اور حدیث اور ائمہ اربعہ سے نہیں ملتا اور دوسرے اقوال کو ہم حجت نہیں جانتے۔ قیام کرنے کو گناہ اور الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آپؐ کو حاضرناظر جانکر پڑھنا کفر۔ اور صرف محبت سے پڑھنا جائز جانتے ہیں۔ اور دلائل ان امور کے گزر چکے ہیں۔ (معرضوں کو لازم ہے کہ مقلد ہونی کی حیثیت سے وہ اپنے امام کا کم از کم ایک قول اور فعل سند کیلئے پیش کیا کریں۔ معلوم نہیں کہ یہ صاحب کتنے اماموں اور علماؤں کی تقلید کو روا جانتے ہیں ؟) والسلام ؟

دوسرے اعتراض کا جواب

(کعبۃ اللہ میں جو چار مصلے بنائے گئے ہیں وہ لاریب امر زبون ہے)
مولانا رشید احمد صاحب کی اصل عبارت یہ ہے۔ ”البتہ چار مصلے جو مکہ معظمہ میں مقرر کئے گئے ہیں لاریب یا امر زبون ہے۔ کہ تکرار جماعت و افتراق اس سے لازم آگیا (ایک جماعت جو نے میں دوسرے مذہب کی جماعت بیٹھ رہی ہے اور شریک جماعت نہیں ہوتی۔ اور شریک حرمت ہوتے ہیں) مگر تفرقہ نہ ائمہ دین حضرت مجتہدین سے نہ علمائے متقدمین سے ہے بلکہ کسی وقت میں سلطنت میں کسی جہ سے یہ امر حادث ہوا ہے کہ اسکو کوئی اہل علم حق پسند نہیں کرتا“

بریکٹ کے اندر کی عبارت کو معرض نے اپنی چندیدہ حالت کی شہادت سے غلط ثابت کیلئے خیر اہم بھی مان لیتے ہیں۔ مگر ہم اتنا کہہ دیتے ہیں کہ بیشک کثرت مذاہب تکرار جماعت و افتراق کی سے اول یہی بنیاد ہے۔ کہ ایک اسلام کے چار ٹکڑے کر دیئے۔ اور ایک ابراہیمی مصلیٰ کو چار جگہوں پر تقسیم کر دیا۔ تو ان چار سے زیادہ بنانے کا بھی جواز نہ نکلا آیا۔ اسلام کو چار فرقوں میں تقسیم کرنے اور

ایک برائے ہی جنتی مصلے کے چار ٹکڑے کر نیکی اجازت یا حکم ائمہ رابعہ سے ہرگز نہ ہوئی۔ اور نہ انہوں نے اپنی تقلید کا حکم دیا۔ جیسا کہ ایک سلام کے چار فرقے بنانے جائز ہو گئے۔ ایسا ہی آگے سلسلہ چلتا ہے دیکھو سنیوں کے گروہ قادری، چشتی، سہروردی، نوشاہی، صاوٹی، توکلی وغیرہم تیار ہو گئے ایسا ہی دوسرے بھی ہو گئے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چار بڑے پیغمبر کی بزرگی اللہ کے نزدیک سے آپ کی تھی ہوئے۔ مگر ان کے نام سے کوئی فرقہ منسوب ہوا۔ اس وقت باوجود اسلام کے ایک گروہ ہونیکے ابوالدرداء اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما جیسے اصحابی ذرا سے تغیر و تبدل سے روتے تھے اور کہتے تھے کہ دین گیا۔ یقیناً اگر اصحاب کی بابرکات زندگی میں اسلام کے چار ٹکڑے کئے جاتے تو وہ سب شہادت پاتے۔

اس مسئلہ پر معترض صاحب نے لکھا ہے۔ کہ بموجب اولی الامر تکبر بادشاہ اسلام کا کہنا ماننا ضروری ہے چونکہ یہ مصلحت اربعہ بادشاہ اسلام نے تعمیر کرائے تھے اس لیے جائز ہیں اور زبوں نہیں کیونکہ اولی الامر واجب الاتباع ہیں۔

مگر جواب صرف اتنا ہے کہ اتباع اولی الامر یا استاد یا پیر فقیر یا والدین وغیرہ تب تک واجب ہوتا ہے جب تک وہ خمرات اور خلاف دین کا حکم نہ دیں۔ اور اس امر پر احادیث صحیحہ کثرت سے وارد ہیں۔ اور تواریخ معتبر سے ثابت ہے کہ مصلحت اربعہ مصلحت وقت پر تیار ہوئے نہ کہ مصلحت دین کیلئے۔

پس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ اصحاب تابعین نے اسلام کے چار حصے کئے اور نہ خود ائمہ رابعہ نے اپنی تقلید کا حکم دیکر چار گروہ بنائے۔ اور نہ یہ مصلحت اربعہ کسی نام کی اجازت اور حکم سے تعمیر ہوئے۔ مین ادعی فعلیہ البیان۔

معترض نے حجتہ اللہ البالغہ کی عبارت صرف یہی لکھ دی کہ چوتھی صدی میں تقلید شخصی کا رواج ہوا۔ اور سلاطین نے فقہ میں مناظرے کئے۔ مگر معترض نے نتیجہ کوئی نہیں لکھا۔ جواب کیا ہوا؟ یہ بات صحیح ہے کہ سلطان ناصر فرج بن برقوق نے ہی چار مصلے بنوائے۔ اس سے پہلے کا ثبوت معترض نہیں دیکھ سکے۔ بلکہ صحیح ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ کی تعمیر اسی سلطان نے کروائی تھی۔ جو مصر کے تخت پر نشستہ سمری میں بیٹھا اور شامہ کو دمشق میں مار ڈالا گیا۔ اگر مصلحت اربعہ اس سے پہلے تھے تو ثبوت لازم ہے کہ کس نے بنوائے اور کس نام سے ائمہ رابعہ سے اجازت دی۔ حج دینی کو چھوڑ کر صرف دنیا ہی حکم اور فعل جوت دین نہیں ہے۔

اور کتاب طریقہ محمدیہ از عبد الغنی نابلسی کی عبارت جو معترض صاحب نے لکھی ہے۔ یہ کہ مصلحت اربعہ ہے۔ کہ مصلحت اربعہ اور ذائقہ میں وغیرہ سب سنت میں داخل ہیں۔

اگر مصلحتاً زیادہ خاتقا ہو تو کی طرح سنت ہیں۔ تو خاتقا ہوں کیلئے تو سنت کے موجب مصلحتاً
 علیہ وسلم نے خاتقا میں بنانے سے منع فرمایا ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال نہی رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم ان یجھضوا القبر وان یبني علیہ وان یقعد علیہ۔ (مشکوۃ۔ دفع المبتدئ)
 حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو گچ کرنے (یعنی پختہ خاتقا میں)
 بنانے اور ان پر عمارت بنا کرنے اور ان پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے +
 تو فرمائیے اب طریقہ عمرہ کے ارشاد سے خاتقا میں بنانا سنت سمجھیں یا ارشاد محمدیہ صلی اللہ
 علیہ وسلم سے ایسا کرنا گناہ جائیں۔ اور نبی ہوئی خاتقا ہوں کیلئے ارشاد باری یہ ہے :-

عن ابی الہیاج الاسدی قال قال لی علی الا بعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم الا تدع تمثالاً الا طہستہ ولا قبراً مشرفاً الا سوتہ (مشکوۃ۔ دفع المبتدئ)
 حضرت ابو الہیاج کہتے ہیں کہ مجھ کو طے کرنے کا۔ کہ کیا میں تمجید کیسے کام کیلئے نہ بھیجوں جس کیلئے مجھے
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ کہ نہ چھوڑو کوئی مورت حتیٰ کہ مٹا دو۔ اور نہ چھوڑو کوئی قبر اور نہ
 گرا سے برابر کر دو +

اگر مصلحتاً زیادہ اور خاتقا ہونے کے بنانے کا ایک ہی حکم ہے تو اب آپ خود فیصلہ کر لیں +
 عجب یہ ہے کہ اصحاب تو ذرا سی تبریعت دین پر روئیں۔ مگر آج سائے کا سارا دین بدل کر
 بھی اسکی تبدیلی بدعت بھی نہیں کہتے بلکہ سنت قرار دیتے ہیں۔ اور مانع کو کہتے ہیں کہ یہ سنت سے
 انحراف کرتا یا سنت کو مٹاتا ہے۔ اور اسی کی طرف عبداللہ بن مسعود کی حدیث کا اشارہ ہے۔ جو
 گور چکی۔ جبکہ ذرا سی بدعت نکلنے پر اصحاب کہتے تھے کہ دین میں کچھ بھی نہیں رہا۔ تو بتانا چاہیے
 کہ دین کی ساری ہیئت بدلنے پر کیا کہیں؟ کہ یہ سنت ہے؟ (نور بانند) +

مولوی محمد کریم لکھنوی نے جو مولانا رشید احمد رحیم کی نکتہ چینیاں کی ہیں۔ عجب نہیں کہ
 شاید پانیسی ہوں جیسے میرے مخالف متعرض نے مولانا شہید پرگی ہیں؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے
 کہ تعصب ہے جو بہر حال میری بحث سے یہ امر خارج ہے + اور کچھ کتاب کی طوالت کا خوف ہے +
 متعرض نے متعصب لوگوں کے حوالوں سے جو مدرسہ دیوبند کو بدنام کرنا چاہا ہے اسے جواب
 کئی ضروری نہیں۔ مگر تاکہ جانتا ہے کہ اب تحصیل علوم دینی کیلئے پھلور جانا چاہیے۔ جہاں سے خود
 متعرض نے پڑھا ہے +

متعرض صاحب نے بتایا ہے کہ کتنی سخت خوروں کو کہا جاتا ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ مگر چشم منکھ
 آپ کی کتاب پر سب سخت خوروں کی تقریریں اور فتوے ہند میں ہیں۔ ذرا انکی طرف بھی نگاہ کرنا اور
 ان تقریروں اور فتووں کو سمجھتے اپنی کتاب بے برکت رومی میں ڈال دیجو کیونکہ مفت خوروں کی زبان

آپ کو گوارا نہیں تو ہمیں بھی گوارا نہیں۔ نہ آپ کو اجر دیگا +

تیسرے اعتراض کا جواب

(رسوماتِ میت)

دیکھا جاتا ہے کہ اہل ہندو میت کا تیسرا مقرر کر کے اپنے مذہب کے طور پر اس مردہ کو کھانے اور نقدی وغیرہ سے ایصالِ ثواب کرتے ہیں۔ اور جس چیز کا ایصال کرنا ہوتا ہے۔ وہ سب ایک سہ ماہی کے ردِ بدو لاکر رکھتے ہیں۔ اور وہ برہمن کچھ گٹ مٹ کر کے ایصالِ ثواب کرتا ہے۔ پھر دسواں بھی سطح اور پھر چالیسواں لنگا پر جا کر کرتے ہیں۔ اور وہاں بھی اس طرح تمام اشیاء مستعمل دنیا کا ثواب پہنچاتے ہیں۔ بلکہ چار پائی وغیرہ تک اکثر کو دینا پڑتا ہے۔ تو دیکھ کہ مسلمانوں کو بھی رنک آیا۔ (کیونکہ اکثر لوگ مذہب ہندو سے ہی اسلام لائے تھے۔ تو یہ باتیں اُن کے خون میں ملی ہوئی تھیں ہوا سطح پھر بھی نہ رہ سکے) تو یوں یا علی ایک تھوڑی صورت بدل کر شروع کیا۔ تو ملاؤں نے بھی دیکھا۔ کہ یہ تو بڑی آمدنی ہے کہ چالیس دن روٹی اور ہر مقررہ یوم کو کچھ زیادہ۔ اور چالیسواں سہ ماہی شیشماہی اور عینہ (سالیانہ) پر کر پڑے۔ اور بہت سے تحفے مختلف میوہ جات ملتے ہیں کیوں چھوڑیں؟ اور من میں فی الاسلام سنہ حسنہ ظہر اجر ہے نماز لے لیا۔ مگر من تشبہ بقوم فهو منهم گونہ دیکھا۔ اور نئے خوش الحانیاں دکھانے (دیکھئے نہ ثبوت خیر القرون سے نہ ائمہ اربعہ سے) +

چونکہ کھانا وانا کپڑا وغیرہ یہ سب لاکر لاھا حرب کے آگے دکھا جاتا ہے۔ جو چیز اس مجلس میں حاضر نہ ہوا اس کا ثواب ہی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ خوب اہل صاحبِ ثواب پہنچانے کے کفیل ہیں۔ یہ پتہ نہیں کہ اگر کوئی شخص صرف دل میں نیت کرے کہ میری ساری جائداد کا ثواب بیٹر خاں کی روح کو پہنچے۔ تو ذرا دیر نہیں لگتی اور کوئی روک ہے۔ تو پھر جس میں چیزیں لانے کا کیا باعث ہے؟ یہ صاف دکھلاوا اور ریاضے۔ یا رسم ہے۔ مگر بیشک رسم ہے۔ اور دین میں رسومات کا دخل نہیں +

خود کرنا چاہئے۔ کہ ایصالِ ثواب کیلئے دونوں کا مقرر کرنا معنی کیا رکھتا ہے؟ اور اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا یہ آگے نیچے کیا جائے۔ تو ثواب نہیں پہنچتا۔ کیا یہ بھی کوئی گاڑی کا ٹائم ہے کہ وقت گزر گیا تو پھر کچھ نہ بنیگا۔ یہ رسم ایسی ضروری ہے۔ کہ جو شخص غریب ہو۔ خواہ وہ قرض اٹھائے زبور گروہی کے اسے یہ بیتا ضروری کرنی پڑتی ہے۔ جب اس کو قرض اٹھانا اور ادا کرنا پڑتا ہے تو اُس کے دل کی حالت جو ہوتی ہے وہ مردہ کیلئے باعثِ عذاب ہی ہوتا ہے۔ جیتکے وہ قرض ادا نہ ہو جائے وہ قرض مردہ کا سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کی ادائیگی کا جو مردہ پر۔ تو کیوں اس وقت ہی ایصالِ ثواب کیا جائے۔ جب میت خالص شد اور صرف کرنیکی ہمت ہو۔ پہلی دو صورتوں میں مردہ کو

بچائے ثواب کے عذاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی وارث امیر ہو تو یہ رسومات اس غرض سے ادا کرتا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا تو لوگ کہیں گے کہ فلاں میاں نے باوجود قدرت اور رزق پہنچنے کے فلاں مرحوم کے چالیس دن بھی نہ کئے۔ پس ان صورتوں میں ثواب کہاں؟ یہ نہایت پختہ بات ہے کہ ایسے کام اگر فاصلہ گذر گئے جاویں۔ تو واللہ تیسین یوم اور حاضر طعام کی کیا حاجت؟ اور ضرور کھانا پکا کر دینے کا کیا مطلب؟ اور میت کیلئے تیسے روز حوالہ چھوڑنے وغیرہ ایصال ثواب کے تقسیم کئے جاتے ہیں۔ وہ یکساں ہر ایک حاضر مجلس کو ایک ایک سٹھی۔ جو امیر ہو اسے بھی اتنا اور جو محتاج و سائل ہو اسے بھی وہی ایک سٹھی۔ یہ طریقہ اللہ خرچ کر نیکانہیں۔ یہ رسم ہے اور جو بات نہ گاہا وہ دنیا کی بات کہلاتی ہے نہ کہ اللہ ۵

اگر اس مرنیوالے کے گھر کوئی ناواقف سائل آجائے تو اسکو جواب نہی کا ملتا ہے۔ کہ بھائی بھائی ہاں تو سوگ ہے کچھ پکا یا نہیں۔ مگر برادری کی واسطے نان شورا تیار۔ یہ رسم ہے۔ نہ کہ اللہ ۵
خویش و افارب کی دعوت کرنا ثواب کا کام نہیں۔ یہ تو اس نیت سے کیا جاتا ہے کہ ہم بڑوں کی رسم ادا کرتے ہیں۔ یا اسلئے کہ جن لوگوں کے ہاں سے کھانا کھایا ہے انکو کھانا ضروری ہے۔ اور اعمال نیت پر موقوف ہیں۔ اگر نیت خیر کی ہوتی۔ تو محلہ والوں کا ڈر اور خویش و اقربا کا دباؤ کیسے؟ اور بڑوں کی رسم سمجھ کر کیوں کرتے؟ اور نہ اسلئے یہ بات ضروری ہے۔ کہ تیسرے دسویں بیسویں اور چالیسویں روز ہی ہو۔ بلکہ جب خیرات و نیت سے اور جو کچھ بن پڑے نیکیاں کرتے رہو۔ ہر کا ثواب میت کو بخشو۔ یہ ضروری نہیں کہ کھانا پکاؤ۔ میوے لاؤ۔ کپڑے دو یہ سب سمیں ہیں۔ بلکہ فوہ کیلئے دو سو تین خیرات کی ہیں۔ ایک مالی دوسری بدنی۔ مالی یہ ہے۔ کہ حاجتمند کو نقد پیسے دے دو بھیکے کورونی کھلاؤ۔ کوئی مسجود چاہا سرسٹے تیار کر کے صرف دل سے کہو۔ کہ اسکا جو ثواب ہے۔ وہ فلاں کو بخشا۔ اگر اسمیں ریا دکھلاو اکی نیت ہوگی تو ثواب فوت ہو جائیگا۔ اور جو کوئی خیرات کہے اسی کو حق ہے کہ وہ خود ہر کا ثواب بخشے۔ اور وہ صرف نیت ہی کرے گا تو ثواب اسلئے عزیز و غریب کو فوراً پہنچ جائیگا۔ زبان سے بولنے کی بھی حاجت نہیں۔ اور نہ خیرات کنندہ کو اپنے سوا کسی غیر سے ایصال ثواب کرنے کی حاجت ہے۔ اور نہ ایصال ثواب کیلئے کوئی خاص طریقہ ہے کہ بغیر ملاؤں کے اور کسی کو معلوم نہیں۔ یہ صرف نیت ہے اور نیت کو وہی جانتا ہے جو صدقہ خیرات کرے۔ غیر کہ کیا پتہ کہ اسکی نیت اللہ پہنچا رہا ہے۔ پس غیر کے ایصال ثواب سے کچھ نہیں بنتا جیسی خیرات کنندہ کی نیت ہوگی۔ ویسا فوہ کہ ثواب مل جائیگا۔ یہ ہرگز نہیں کہ ملا صاحب جیسا اچھا قسم پڑھنے کے ویسا ثواب ملے گا ۵

اور دوسری تمام رسوم اکثر ہندو و یو دھ کے لگتی ہیں۔ دیکھو ا دیوالی کی رات کو ہندو لوگ

مٹی کے چراغ اور فانوس، شمعدان وغیرہ ستھانوں، مندرروں اور مکانوں، دوکانوں اور کوٹوں پر اور اپنے مویشیوں کے آگے بٹلاتے اور جگہ جگہ روٹھنی کرتے ہیں۔ تو انہیں دیکھ کر مسلمان بھی رہ نہ سکے اور بجائے دیوالی کے شب برات اس کام کے نباہ کیلئے بنا دی۔ اور اہل ہندو سے اتنا اضافہ بھی کر دیا۔ کہ وہ تو صرف چراغ وغیرہ جلاتے ہیں۔ انہوں نے آتش بازی بھی تھرتکی۔ اور اتنا اسراف بڑھایا۔ کہ صرف شاہ بہت ہندو سے لاکھوں روپیہ مسلمانوں کی گرہ سے آگ کی نذر ہوتا ہے۔

اہل ہندو وغیرہ نے توں سے مرادیں مانگیں اور اپنے بزرگوں کی موت میں بنا کر انہیں پسینے لگے تو نام کے مسلمانوں کو بھی رشک آیا۔ تو انہوں نے اپنے پیروں اور انکی قبروں کو جابٹ پناہ گردانا۔ بیاہ شادیوں اور مرنے اور سیدائش پر جو جو کھو شرک کفار کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے بھی سرسوفرق نہ چھوڑا۔ پر پھر بھی مسلمان ہی بنے رہے۔ سہرا، گانا، پھڑی، پھڑی، باجا گابا، گھڑا گھڑولی، اتیل وغیرہ۔ (جنہیں میں تو جانتا بھی نہیں) بیاہ کی رسمیں یہ سب اہل ہندو سے لی گئی ہیں۔ کون انکار کر سکتا ہے؟ اور بن، سیایا، تیسرا، دسواں، چالیسواں، ششماہی، سالیانہ وغیرہ یہ مردوں کیلئے رسومات ہیں۔ اور ہندوؤں کو ان کا موجد ہونیسے کون انکار کر سکتا ہے؟ یہ سب رسمیں ہندوستان میں طاری ہیں۔ اور کسی ملک میں بلکہ کابل جیسے اجد ملک میں یہ رسومات نہیں ہیں۔ من تشبہ بقورہ و منہم ایسی تشبیہات پر ہی مطلق ہے۔

ایک قابل غور بات یہ ہے۔ کہ ہندو لوگوں نے ہمارے مذہب کے ایک بات کو بھی اپنے مذہب میں رواج نہیں دیا۔ اور انہوں نے ہماری کسی رسم کو اخذ کیا۔ تو جس کام کو وہ بھی کریں اور ہم بھی کریں۔ اور ہمارے پاس دلائل شرعی سے انہیں کوئی دلیل نہ ہو اور ہندو کے مذہب میں مذہبی بات ہو۔ تو یہ سب اسکا یہی نکلتا ہے کہ ہم نے ایسی باتیں ان لوگوں سے سیکھی ہیں۔ جنہوں نے انکو مذہبی طریق میں رواج دیا ہے۔ اور شیک ہمارے اصول دین کے ایسی باتوں کیلئے کوئی سند نہیں۔

اور حدیث شریف من سن فی الاسلام۔ سنۃ حسنۃ الخ کو ہم جواز سمجھ کر عظیم الشیخ والفقیر استمداد اہل قبور رسومات مشابہ بکفار ہر عالم شیخ پیر فقیر کی تقلید کے جواز اور قبروں کو عید بنانے اور ایسی دیگر خرافات کرنے پر ہرگز حاضر نہیں کر سکتے۔ جنکا رواج شرعی میں ہے۔ جو بات قیامت تک مسلمان لوگ نئی ایجاد کرتے جائیں گے۔ کیا وہ بھی سنۃ حسنۃ ہی ہوگی؟ ایسی ہی سنۃ حسنۃ کے پیچھے دوڑ کر دین تو خطہ ہو چکا ہے۔ ابھی کوئی سنۃ حسنۃ باقی ہے تو نکال لو۔

مستشرق صاحب نے اپنی کتاب کے صفحہ ۵۳ تا ۱۰۷ دہا حدیث لکھی ہیں۔ جن میں حدیث شریف کا ثواب مردہ کیلئے ثابت ہوتا ہے۔ مگر سوال دیگر جواب دیکر۔ کہ بولوی گنگوپی صاحب مرحوم نے لکھا ہے کہ ثواب نہیں پہنچتا؟ انہوں نے ہماری دیکھاؤں اور خوشنات کو حرام لکھا ہے۔ مگر بولوی گنگوپی صاحب مرحوم نے لکھا

اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ عزت کی طرح چاروں طرف سے ایک ہی جگہ سے آئے ہو گئے ہوں گے۔ اور بیشک ایک رانی کے دلانے کا ثواب بھی اُسے پہنچتا ہے۔ اگر ایصالِ ثواب کیلئے چند ایک شرطیں ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وہ سکر رسمیت نہ کیا جائے۔ تیسرے خیرات کنندہ خود خالص نیت سے ایصالِ ثواب کرے۔ چوتھا جب فرحت ہو اور جو کچھ بن پڑے خیرات کرنے اور قرض نہ اٹھائے اور یہ ضروری نہیں کہ کھانا پکا کر اور کپڑے وغیرہ دے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ دن مقرر کرے یہ سب رسومات کے طور پر کیا جاتا ہے۔ والسلام (قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا وصیت نامہ دیکھو)

چوتھے اعتراض کا جواب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطان کو علم زیادہ ہے (نموداشت)

یہ فقرہ لکھنے میں محض غرض نے کمال کر دیا ہے۔ ایسے علم و فضل سے شیطان بھی ترساں ہوگا؟ بہر حال محض غرض کا منشا یہ ہے کہ سب اچھے گزشتہ لوگوں کو الزام لگا کر سب شتم کر کے ان سے تو لوگوں کو بدظن کروں۔ اور جب لوگ بدظن ہو جائیں تو خود محمدؐ دہنے کا دھڑا کر دوں۔ پناہ بخدا! بیشک میرے محض غرض جیسا فہم و عقل ہوتا وہ ہمارا ہے۔ مگر آپ جناب اہل علم کا اردو نہیں سمجھ سکتے جس عبارت سے محض غرض نے فقرہ لگا لیا ہے۔ وہ یہ ہے :-

”الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان اور ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے باوجود کمال حق قیاس فاسد سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کو نسا ایمان کا حصہ ہے۔ شیطان اور ملک الموت کو تو یہ وسعت علم نفس سے ثابت ہے۔ فخر عالم کی وسعت علم کی کوئی نفس قطعی ہے؟ کہ جس سے تمام نصوہیں کو رد کر کے شرک ثابت کرتا ہے۔“

مع فکر میں بقدر ہمت اوست۔ مگر اسکا مطلب یہ ہے جو کتاب ہذا کے صفحہ پر لکھا گیا ہے کہ شیطان اور ملک الموت کی وسعت علم کیونکر ہے؟ اور یہاں بھی اصرار کرتا ہوں۔ کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح پھرتا ہے جیسے خون۔ اور عریض میں آیا ہے۔ کہ ہر انسان کو چاہیے کہ صبح اٹھ کر اپنے ہاتھ کو اچھی طرح صاف کرے کیونکہ شیطان رات بھرتا میں رہتا ہے۔ اور تیسرا فعل شیطان کا یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ چوتھا یہ کہ سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کے دیگر ہر ایک شکل میں اپنی صورت بدل سکتا ہے۔ تو اس قسم کی طاقتیں کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت ہیں؟ وہ تو کسی کے خون میں مل سکتے تھے۔ اور نہ ہی (نموداشت) کسی کی ناک میں سما سکتے تھے۔ اور نہ ہی آپ کو کسی کی ہدایت یا گمراہی کا اختیار تھا۔ اور نہ ہی آپ اپنی شکل مبارک کو بدل سکتے تھے۔ تو کیا محض اس سے سمجھیں گے کہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطان کا درجہ یا قدرت

زیادہ تابعت کی ہے۔ نہیں برگز نہیں۔ بلکہ اسکا جسم نابری ہے اور ناری مخلوق کو اس قسم کی بہت سی طاقتیں دیتی ہیں۔ جو اکثر کسی پیغمبر یا اولیاء میں نہ تھیں۔ اور اس سے پر اور انہیں کہ شیطان کا علم یا قدرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے۔

اور فرشتوں کو بھی طاقت سہہ کہ ان کی آن میں تمام جہان کا سیر کر سکتے ہیں۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ظہور میں نہیں آیا۔ تو کیا فرشتوں کا درجہ زیادہ ہو گیا؟

ہر کسے را ہر کار سے ساختند

اگر عیسے نے اکثر فرشتے زندہ کئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ظاہر نہیں ہوا تو کیا حضرت عیسیٰ کا مرتبہ اس بات سے زیادہ ہو گیا؟ نہیں۔ آپ کا مرتبہ ہی ہے۔

بعد از خدا بزرگ توئی قہہ مختصر

اگر حضرت سیلمان کا تخت ہوا پر چلتا تھا۔ اور ہر مخلوق انکے دربار میں حاضر رہتی تھی۔ تو کیا اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ظاہر نہیں ہوا۔ تو حضرت سیلمان کا درجہ بلند مانا جاوے گا؟ نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب مخلوق کے سردار ہیں۔ اور سرداری و درجہ علم پر منحصر نہیں ہے بلکہ تقویٰ سے ترقی درجات ہے۔ ان انگوٹھ عند اللہ آتھا کفر۔ دیکھو شیطان تمام فرشتوں کا معلم و چمکاسے۔ مگر انہیں کب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ (جبریل) نے سینہ سے لگا کر بیچیا تو آپ علم سے خبردار ہوئے۔

نقل ہے کہ نزول نبوت سے پہلے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کر عبادت کرتے تھے۔ تو جب غار میں آسپے پاس جبریل نازل ہوئے تو انہوں نے کہا۔ یا حضرت پڑھو! حضرت نے فرمایا کیا پڑھو؟ میں تو کھانا پڑھنا نہیں جانتا۔ جبریل نے پہلے آپ کے یہ الفاظ پڑھائے استعین باللہ من الشیطان الرجیم پھر رحم اللہ الرحمن الرحیم اسکے بعد سورہ علق کی پہلی دو آیتیں پڑھائیں یعنی اھو اباسم ربک الذی خلق الانسان من علق۔ اقرا و دبتک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم پھر حضرت جبریل نے تین دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم سے لگا کر کھینچا جس سے خداوند کریم نے آپ کو سب علم سے خبردار کر دیا۔ اسکے بعد جبریل نے ایک پانی کا چشمہ پیرا کیا اور آپ کو وضو کرنا بتایا۔ اور نماز کی دو رکعتیں پڑھوائیں الخ۔

یہاں سے ثابت ہے کہ علم اور وضو اور نماز کا حکم جبریل بنا سو سر تقابل میں استوار بنا تو اس سے جبریل کا درجہ ہم زیادہ نہیں بنائیں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سردار ہیں۔

مولانا رشید احمد صاحب کے علم حدیث میں ان کا لکھنے سے یہی قدرتیں اور فعل مراد ہیں جو ائمہ سے وضاحت سے شیطان اور ملائکہ کے بعض احوال لکھے ہیں جو حضور سے ظاہر نہیں

ہوئے مگر شیطان اور ملائکہ کیلئے مخصوص سے ثابت ہیں + یا یہ مراد ہے کہ اگرچہ ایسی طاقتیں اور افعال ملائکہ اور فرشتوں میں مخصوص سے ثابت ہیں تو پھر بھی انکو عالم الغیب ماننا شرک ہے۔
تو جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی قدرتیں اور افعال (سحری طور پر) ظاہر نہیں ہوئے
اور اس بارہ میں کوئی نص ہے۔ تو آپ کو عالم الغیب ماننا کاب ایمان ہو سکتا ہے۔ اور یہی مطلب
عین صحیح ہے۔ اور دوسرے علوم بمثلہ 'دینی قرآنی' فلسفہ ریاضی' دسی تدریسی یا دشت خوانان
مراد نہیں ہے۔ فافہم +

نیز ملک الموت کو روح قبض کی طاقت ہے۔ اور یہ علم ہوتا ہے کہ اس وقت فلاں کا اور اس
وقت فلاں کا روح قبض کرنا ہے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت نہ تھی۔ بلکہ خاص وقت کے سوا آپ کو
اپنے انتقال کا پتہ نہ تھا۔ وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ مَّا ذَا انْتَكَسِبَ غَدًا وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ يَّاحَيِّ
اَوْ مَيِّتُ مَوْتٌ (ص ۱۳)۔ کسی نفس کو یہ پتہ نہیں کہ کل کیا کرے گا اور یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کب
اور کس زمین میں مرے گا + بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبض روح کی اجازت بھی عزرائیل کو
ہی ملی تھی۔ ایسی طاقتیں اور علم آپ میں نہ مانے جانے کے باعث آنحضرت کی قدردانیت کی کمی
نہیں سمجھی جا سکتی۔ اور نہ یہ کتاب وسنت کا خلاف ہے۔ (زیادہ تشفی کیلئے علم غیب کی بحث دیکھو)
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین والصلوٰۃ والسلام علی رسولہ المبعوث محمد المصطفی
صلی اللہ علیہ وسلم والہ و آلہ و اصحابہ اہلبیتہ و خبیئہ ومن اتبع الہدی آمین +

معترض کے فتاووں اور تقریظوں کے ایک نظر

معترض نے اپنی کتاب میں فتووں اور تقریظوں کے طوار باندھ دیے ہیں۔ اور شیخ الاسلام امام
ابن تیمیہ اور مولوی محمد امین شہید اور مولوی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہم سب کو کافر۔
مزد شریک قرار دیا ہے (ضعف باشد) معلوم نہیں کہ مسلمان کہاں ہیں؟ آج کل کے مفتی ننگی تلواریں
لیکر برسرِ بیکار رہتے ہیں جسکو دل چاہا اسلام سے کاٹ دیا۔ اور جو چاہا مخاطبِ برعتِ حسنہ کے
دین میں ملا دیا۔ نہ خدا کا خوف نہ رسول کی حرمت کا پاس۔ خدا اور رسول کا حکم ہے کہ کافروں کو
دین اسلام بتا کر مسلمان بنایا کرو مگر ان کا جب داؤں چلتا ہے کسی نہ کسی کو اسلام سے ہی خارج کر
دیتے ہیں۔ اور تقریظیں لکھنے والے بھی اس طرح تقریظ لکھنا اپنا فخر جانتے ہیں۔ اور یہ کوئی نئی بات
نہیں۔ اور تعجب اس کی کیا؟

حتی المقدور دینی احکام پر تو چڑے لکھ چکا ہوں۔ اور ہر گول کی نسبت بدظنیاں منع

کہو کیا ہوں۔ اسی غرض سے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اور باقی رہ گئے مولوی اشرف علی صاحب تھانوی اُنکے مذہبی مسائل کے اختلاف کا جواب تو ہو چکا۔ مگر جو ان کا معترض نے ایک انفرادی فعل لکھا ہے یعنی مولوی صاحب مذکور نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بجائے اَللّٰہُ اَکْبَرُ لا الہ الا اللہ اشرف علی سبوح اللہ لکھا تھا۔ تو اسکے متعلق میں نے معترض کی محولہ عبارت اور کتاب کو سبب ملنے کے نہ دیکھا۔ خاص مولوی صاحب مذکور سے ہی بذریعہ خط معلوم کیا۔ تو انہوں نے نہایت رغبت سے اس حق کو یہ جواب دیا کہ اگر کہیں لکھا ہے تو بتاؤ۔ اگر نہیں لکھا۔ تو کیوں میرے پاس دو لکے بتانوں کے تیر مجھے یہ جھوٹے ہو۔ جس سے میں نے سمجھا کہ مولوی صاحب اس بہتان سے بہرہ ی ہیں۔ اور جو علمائے کرام دیوبند کو سبب و تتم اور کفر لگایا ہے۔ وہ خود سمجھ لیں مسائل کا فیصلہ تو حتی المقدور کر چکا ہوں۔

عجب یہ ہے کہ معترض نے اپنی کتاب کی تقریریں میں اکثر علیہ تعلیم یافتہ دیوبند ہی سے تقریریں لیکر شامل کی ہیں جس سے نہ تو ان تقریریں لکھنے والے علماء کو حجت آتی۔ کہ جہاں سے ہمیں فیض حاصل ہوا اور ہم نے دین کا راستہ دیکھا۔ اسی جگہ پر کفر و کفر پختہ والی کتاب پر تقریر لکھیں اور نہ ہی معترض کو موازنہ کر سکی تو فنی ہوئی۔ کہ انہی کو کافر لکھتا ہے اور انہی کے شاگردوں سے تقریریں لیتا ہے۔ کیا ان کی تقریریں سب سے بھی جادہ کی۔ جنکو اپنے استادوں اور رہبروں پر کفر لگنے سے حجت اسلام سے خیال تک نہ گزرا بہ شرم کا مقام ہے۔

پنجاب کے ایک بزرگ جو یہ بھی ہیں اُنکے مرید سے بول تو ق معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنے مریدوں کی شفاعت کیلئے دعائے کرتے بلکہ وثیقہ لکھنے کو تیار ہیں۔ قیامت کا خوف ذرا نہیں۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوٰۃ نے فرمایا یا فاطمۃ القندی نفسک المی اور اکیلا رہا ہے فرمایا کہ میں قیامت سے تم سے زیادہ خائف ہوں۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے انما یخشئ اللہ بعداۃ الذلور چنانچہ صاحب مکتب بھی تقریر لکھتے ہیں۔ اور انکے صاحبزادے تعلیم یافتہ دیوبند بھی تقریر لکھ کر فرماتے ہیں۔ خیر انہی رنج کا مقام ہے کہ جہاں سے علم حاصل ہوا انہی کے برخلاف زبان و مال کی جگہ سے۔

اسی طرح لاہور کے کئی علماء کی تقریریں شامل ہیں جنہوں نے غالباً بلا تحقیق صنعت کی زبانی گفتگو براعتا کرتے ہوئے حسب خواہش تقریریں لکھنے کو اپنا فرمایا۔ اور اپنی ذمہ داری اور بصارت کو خیر جانتے ہوئے ایسے اہم کام کو نہایت ہلکا جانا۔ جس کے علم و فہمیت پر کوئی شبہ نہیں کہ صرف یہ پوچھتے ہیں کہ ان فرقہ امت کی انہوں نے کہا تک حفاظت کی۔ اور اپنے خیالات کے نتائج کے کس حد تک دائرہ دار ہیں؟

مولوی غلام شبگیر قصوری برہنہ وار

معترض نے اپنی کتاب میں مولوی غلام شبگیر صاحب تصوفی پر سب سے بہت ہی تعزیر کر لی ہیں۔

مولوی غلام دستگیر صاحب ان بزرگوں پر کفر پھوٹے قہقہے۔ اور کسی موقر حرمین شریفین کی زیارت کو گئے۔
تو وہاں کے علماء سے مذکور الذکر کفر لگوا دیا۔ علمائے حرمین سے کیا کہا، اور کیا سنا، اور کیا ظاہر کیا، اس
بات کو خدا ہی جانتا ہے۔ پہلے مولوی صاحب کو پر اعتبار تو ہونے پھر انکا فتوے لانا دیکھا جاوے گا۔ چنانچہ
آپ کے ایک مہجر مولوی صاحب اپنی کتاب رسالہ واعظ البیان میں لکھتے ہیں سے اشعار پنجابی

غلام دستگیر ہے پیر اسید اپنے منہ سے فتوے قہقہے
قصوری دی توں صفت سنانی کیدا جھوٹ الایا
میں اسخوں کئی داری ڈٹھا کئی داری از مایا
بہت تھوڑے باز آ اوہ بہت لڑائیاں کر دیا
جہڑیاں صفات اسدے اندر کی میں آکھ سناواں

علمائے حرمین کا فتوے بغیر شاذین کے معتبر نہیں ہو سکتا۔ قصص کے وہ مقامات مقدسہ بھی خالی
نہیں بلکہ مولوی محمد عبدالغفور صاحب مصنف مفید الاضاحات پر دو حصہ دو حصہ میں چشم دید واقع لکھتے
ہیں۔ "تعصب عجیب۔ جب میں ماہ رمضان المبارک ۱۳۶۲ھ کو مکہ مکرمہ پہنچا۔ وہاں متعصبان خفیفہ کو مومن
اور سلیمانی یعنی کابلی کو ہستیاؤں کو خصوصاً دیکھا گیا۔ کہ حرم محترم میں صبح کی نماز شافعی امام کے پیچھے اسلئے
نہیں پڑھتے ہیں کہ انکی آنکھوں میں غلغلہ (اندھیری) رات معلوم ہوتا ہے۔ انکے زعم فاسد اور فہم کاسد میں
نماز فجر شافعی مصلے میں کچھ رات رہتے ہوتی ہے۔ لیکن مالکی اور حنبلی مصلے میں فجر کی نمازیں باوجودیکہ
ایسے وقت میں ہوتی ہیں کہ اندھوں کو بھی صبح کی روشنی معلوم ہوتی ہے تاہم وہ لوگ محض جہالت و
تعصب سے متکبرین جماعت کی طرح علیحدہ بیٹھے رہتے ہیں۔ جب تینوں مصلوں کی نمازیں ختم ہو جاتی ہیں
تب حنفی مصلے کی نماز میں شریک ہوتے ہیں۔"

(پس اس قول سے مولانا رشید احمد صاحب کا قول صحیح ثابت ہوا۔ جو انہوں نے لکھا کہ مصلات اربعہ
باعث تکرار جماعت و افتراق اس سے لازم آگیا۔ کہ ایک جماعت ہونے میں دو سکند مذہب کی جماعت بیٹھی
رہتی ہے۔" الخ اور قرض نے جو اسکے خلاف لکھا ہے۔ کہ تکرار جماعت و افتراق نہیں ہے۔ سب ایک دوسرے
کی اقتدار کرتے ہیں یہ غلط ہے)۔

اور کتب اصول فقہ میں دیکھو کہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علمائے حرمین کو حجت نہیں مانا
اور ہم بھی انکے فتووں کو پتھر پر لکیر نہیں مانتے۔ جبکہ شرک، تعصب، خود پرستی، کشت و خون، لوٹ مار
مصیبت، پرہیز گاری ہمارے ملک کی طرح بلکہ لوٹ مار یہاں سے زیادہ ہے تو اسلئے کہ فخر تو صرف ہر دو
بقعد شریف یعنی بیت الحرام مسجد نبوی (روضہ مطہرہ) سے ہے۔ ورنہ جو کچھ وہ لوگ بیت الحرام منی اور
صفاء مردہ وغیرہ کا ادب کرتے ہیں وہ حاجیوں کی زبانی تصدیق ہوتا ہے۔ کہ یہ مقامات مقدسہ غلاظت

وغیرہ پلیدی سے اکثر پُر رہتے ہیں۔ اور ایک نیک بخت حاجی صاحب نے ذکر کیا۔ کہ ایک دن جمعہ کے روز بیت الحرام میں حنفی مسئلے پر نماز جمعہ کا اتفاق ہوا۔ تو دیکھا کہ امام صاحب نے ڈاڑھی کو نہایت صفا کر دیا ہوا تھا۔ ہر چند بعض حاجیوں نے اس بات کو نہ کہ وہ جانکر امت جمعہ کی اجازت چاہی۔ مگر امام صاحب نے منظور نہ فرمایا۔ آخر اقتدا کر لیا۔

اہل حرمین اور عالمان حرمین کی بدولت سلطنت عرب دولت عثمانیہ سے ٹکرا کر انگریزوں کے ماتحت ہو گئی۔ کسی عالم کے کان پر چوں دسر کی مالکین جہاد ان پر فرض ہو گیا تھا۔ اور انہی عربوں اور مشائخ ان عرب کی بدولت جو جو ظلم حاجیوں پر کئے جاتے ہیں۔ وہ حاجی ہی جانتے ہیں یعنی شیخ الفقہاء رہنمایان قافلہ، محافظان قافلہ، ملک التجار وغیرہ یہ سبھی مسافران حجاز پر ڈاکوؤں کا سا کام کرتے ہیں اور خون کرنے تک سے نہیں رکتے۔ تو یہ سب کارروائیاں قاضیان حرمین کی حکومت کے زیر سایہ ہوتی ہیں۔ نہ کوئی پرسش نہ باز پرس۔ ایسے حالات کی تصدیق جرائد حاضرہ سے بخوبی ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ مصیبت کے مولوی کا فتوے معتبر ہے یا بریلی کا یا لاہور کے علما خوب فتوے دیتے ہیں۔ نہیں۔ بلکہ جن علماؤں نے فتوے دیئے کو اپنا فخر سمجھ رکھا ہے انہی خود پرستوں کی بدولت مذہب کی آزادی ہو رہی ہے اور یہی افتراق امت کے موجب ہیں۔ اور خصوصاً اسکا موجب تقلید شخصی کا فتنہ ہے۔ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر تقلید شخصی سے ہو کر دوسروں کی سنت کو معتبر سمجھتے ہیں۔ اور انکی تقلید کرتے ہیں۔ ائمہ اربعہ کی تقلید تو کجا، دیگر کئی ہزار با قابل تقلید پھر چکے ہیں۔ اور اس مستحب فعل کو فرائض سے بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ اگر تقلید شخصی مستحب ہی رہتی تو لستے مذہب بڑھنے کی امید نہ تھی۔ آج کل جو کوئی اس مستحب بدعت کا منکر ہے بس وہ کافر ہوا (نقدیہ اللہ) ہم تو کتاب اللہ اور حدیث کو بلا دلیل پوچھے قابل تقلید و اتباع جانتے ہیں۔ اور جو مسئلہ ان دونوں سے مصرح نہ ہو سکے تو ہمارا رجوع اجتماع اہل سنت کی طرف ہوتا ہے۔ اور یہاں تک ہی ہمارے پیشوا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور سب سلف صالحین کا یہی مذہب تھا۔ کہ وہ سنت کے خلاف قول صحابہ کو سند نہ پکڑتے تھے۔ تو اب کیونکر ہمارے علم کے قول و فعل کو سن پکڑا جائے یعنی قول الصحابی حجة یجب تقلیدہ عندنا (عند حنفی) اذ الدین فیہ شیء اخر من السنة یعنی قول صحابی تب حجت اور قابل تقلید ہوگا۔ جب وہ خلاف سنت نہ ہو۔ (شامی ص ۵۵)

اور اجماع کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ تمام علمائے مذہب کا اتفاق ہو۔ جیسا مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ انصاف حضرت دوم ص ۱۷ پر لکھتے ہیں۔ اسکا التزام تھا کہ جب تک کام شرکائے جلست جمع نہ ہو لیں کسی مسئلہ کو طے نہ کیا جائے یعنی امام عظیم کے وقت وہ مسئلہ مکتبہ ہوتا جو تمام علما کی رائے کے مطابق ہوتا اور یہ لازم تھا کہ اگر ایک غریب جلسہ بھی جلسہ میں حاضر نہ ہوتا تو اسدن کے مسئلہ کو طے نہ کرتے۔

اور مقرر نے میت کا تیسرا سوال چالیسواں وغیرہ بخاطر طعام تعیین یوم پر لکھا ہے کہ اکثر اس پر متفق رہ گئے ہیں اور حدیث میں ہے کہ لا یجتمع امتی علی ضلالة۔ اس واسطے ایسا کرنا منع نہیں ہے۔ اسکا پہلا جواب یہ ہے کہ اجماع امت ۶۴۱ صفحہ کتاب ہذا پر بحوالہ سیرۃ النعمان دیکھو۔ اور اجماع یہ نہیں کہ بعض کا اتفاق ہو اور بعض ناموافق۔ بلکہ اگر ایک کا اتفاق نہ ہو۔ تو بھی اجماع نہ کہلا سکتا۔ جیسا کہ امام ابو نعیم رحمہ کے وقت شرکائے جلسہ میں سے اگر ایک بھی غیر حاضر ہوتا تو دوسرے لوگ اس مسئلہ کو طے نہ کر سکتے۔ دوسرا جواب یہ ہے۔

وفي البزاريه يكره اتخاذ الطعام في اليوم الاول والثالث وبعد الاسابيع ونقل الطعام الى القبر في المواسم واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للخطبة او القراءة سورة الانعام او الاخلاص الحاصل ان اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لاجل الاكل بكرة الا (رد المحتار ص ۱۲) مکروہ ہے کھانا پکانا پہلے اور تیسرے دن اور بعد ہفتہ کے۔ اور لیجانا کھانے کو قبر کی طرف ہوا سم میں۔ اور دعوت کرنی قرآن پڑھنے کیلئے اور صالحوں اور قاریوں کو جمع کرنا ختم قرآن اور سورہ انعام یا اخلاص پڑھنے کیلئے غلامہ یہ ہے کہ وقت قرآن پڑھنے کے کھانے کے لئے کھانا پکانا مکروہ ہے۔ (چہ جائیکہ بخاطر طعام قرآن پڑھا جائے) وفيہا من کتاب الاستحسان و ان اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا و اطال في ذلك في المصباح و قال و هل كان الافعال كلها للسمعة والرياء فيجوز عنهما لانهم لا يريدون لوجه الله تعالى اہم اور بزاز یہ کتاب الاستحسان سے نقل کیا ہے۔ نقل کیلئے کھانیکا اہتمام کرنا اچھا ہے۔ صاحب معراج نے اس بارہ میں بہت طویل بحث کر کے کہا ہے۔ کہ یہ سب افعال دکھانے اور سننے کیلئے ہیں اس سے بچنا چاہئے۔ کیونکہ ان کاموں میں لوگوں کو رضائے الہی مقصود نہیں ہوتا۔ (اب خود غور فرماؤ۔ کہ اجماع امت جو مقرر نے لکھا ہے کیا صحیح ہے یا جس پر سلف صالحین کا اجماع ہو وہ صحیح ہے)۔

حاجی نعل خاں مدرسہ کی کتاب کے تعصّب مبنی ہونی کی دلیل

حاجی نعل خاں صاحب مرحوم اپنی کتاب تاریخ دہلیوہ ہندیہ میں مولوی محمد اسماعیل صاحب شہید پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”پھر تقویت الایمان کے اول میں بھی ظاہریت کو خوب چمکایا اور لکھا ہے اس زمانے میں دین کی بات میں لوگ کتنی راہیں چلتے ہیں۔ کوئی پہلوں کی روش کو پسند کر پڑتے ہیں۔ اور کوئی اپنی عقل کو کچھ دخل دیتے ہیں۔ اور ان سب سے بہتر راہ یہ ہے۔ کہ اللہ اور رسول کے کلام کو اصل رکھے۔ اور اسی کو پسند کر لے اور اپنی عقل کو کچھ دخل نہ دے۔“ (اسکے آگے حاجی صاحب لکھتے ہیں) اور تقریر طویل کے بعد (شہید صاحب نے) لکھا ”کہ اللہ اور رسول ہی کے کلام کو تحقیق کریں۔

اور اسی کے موافق اپنے ایمان کو ٹھیک کریں :

اہل بصیرۃ ذرا مولانا شہید کی مذکورہ عبارت پر غور فرمادیں۔ اور مفصلہ ذیل حاجی صاحب کی عبارت کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا نیچو نکالا ہے۔ یعنی نکلتے ہیں۔ پہلے دو لطیفے ان کے سمجھنا چاہئے۔ مسئلوں کو لطیفہ لکھا ہے کہ کیا کام کیا ہے۔ ایک تو ہر خاص و عام کو طلب دین اور تحقیق کتاب و سنت کا حکم دیا۔ اور یہ بات صریح مخالف ہے کلام الہی کے۔ کہ سورہ توبہ میں فرمایا۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ خَاصَّةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ (ترجمہ: ہر خاص و عام) اور میں سے کسی سے مسلمان نکلیں سو کیوں نہ نکلے ہر فرقہ میں سے ان کے ایک گروہ کہ دین میں نقاہت حاصل کریں۔ اور خبر دیں اپنی قوم کو جب پھر کرادیں انکی طرف شائد وہ نہ پکڑتے رہیں :

حاجی صاحب نے مولانا شہید کی عبارت کو اس لیے کے خلاف ثابت کیا ہے۔ مگر ذرا قدم آگے بڑھنا تو شارع علیہ السلام کے اس قول ”طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ“ کو بھی اس آیت کے خلاف لکھ دیتے۔ اور آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بھی نکتہ چینی کرتے۔ تو پھر اوسے طوطی پر حقیقت ظاہر ہوتی + حالانکہ آیت مذکور سے بھی یہی مطلب نکلتا ہے کہ سارے مسلمانوں کو علم دین سیکھنا چاہئے۔ یعنی کچھ تو گھر بار اور دوسرے کاموں کو چھوڑ کر علم دین سیکھیں۔ اور پھر وہ واپس آکر اور گھروں میں جا کر اپنے دوسروں کو سکھا دیں۔ بہر حال سیکھنا علم دین کا سب سے اہم فریضہ ہے۔ اور ایسا ہونا مشکل ہے کہ سبھی لوگ کام کاج چھوڑ کر علم دین سیکھیں۔ اس واسطے فرمایا۔ کہ کچھ ایسا کر لیں۔ اور پھر وہ آکر دوسروں کو سکھا دیں۔ حاجی صاحب والا نکتہ غلط ہے۔ اور مولانا شہید کی عبارت اس حدیث کے مطابق ہے یعنی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ +

مترشح مولانا نے اس حاجی صاحب کے بہت ہی اسنادیکری ہیں۔ پس جیسا حق ہے حاجی صاحب کے ایسے نکتوں کو دیکھا تو ہرگز قابل اعتماد نہیں۔ بلکہ تعصب سے لکھی گئی ہے +

دوسری جگہ حاجی صاحب لکھتے ہیں۔ احمد الصادی المالکی حاشیہ تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں کہ ”امراۃ کے سوا دوسرے کی تقلید جائز نہیں۔ اگرچہ وہ صحابہ کے قول یا حدیث صحیح یا آیت کو موافق ہو“ (واہ سبحان اللہ ایمان جاٹے پر تقلید کو نہ چھوڑو) +

اچھا بھائی ! اگر یہ مذکورہ قول صحیح ہے تو حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں فرمایا : ”اترو کو اتولی عن رسول اللہ“ اس سے تھلہ دل اپنے امام کے قول کو رو کر لازم آتا ہے امام صاحب تو فرماتے ہیں۔ کہ حدیث کے لحاظ پر میرا قول چھوڑ دو اور ان کے متقلد فرماتے ہیں کہ ان کا قول نہ چھوڑو۔ خود حدیث یا آیت اسکے خلاف ہو۔ تو بتانا چاہئے۔ کہ ہم امام صاحب کی اتباع کریں یا امام

صاحب کے متقلدوں کا؟

اذا اختلفت الامام وصاحباه فالعبرة بالقوة الدليل وهو الصحيح اهـ جس مسئلہ میں امام صاحب اور ان کے شاگردوں کا اختلاف ہو۔ وہاں قوی دلائل پر عمل ہوگا۔ (امام صاحب کے قول کو وہاں نہ بیکڑا جادینگا) (شامی ص ۸۷)۔

یہاں سے ائمہ اربعہ کے سوا امام ابو یوسفؒ، امام محمدؒ کا اتباع اگر انکی دلیل قوی ہو تو لازم آتا ہے پھر حاجی صاحب لکھتے ہیں بحوالہ احمد الصادیؒ جو شخص ان چار مذہبوں سے خارج ہوا۔ وہ گمراہ اور گمراہ گیر ہے۔ اور ایسا اوقات یہ کفر تک پہنچ گیا۔ اس لئے کہ ظاہر کتاب اور سنت کو لینا کفر کا شیوہ ہے (یعنی ہر جگہ) (نعموز بانشہ)۔

کتاب اور سنت پر اصحاب تابعین اور ائمہ اربعہ کا عمل تھا اور تمام محدثین کا بھی۔ تو پہلے تو حاجی صاحب کا فقرہ (نعموز بانشہ) ان پر چلیگا۔ پھر دوسروں کو دیکھا جاوے گا۔ اللہم حفظنا عن الفساق بحوالہ کتاب معتبر ایسی عبارات کا ثبوت ائمہ سے دینا چاہئے۔ اور یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ کب ائمہ اربعہ نے اپنی تعلیق کا حکم دیا؟ اور کب ایک سلام کے چار فرقے بنائے؟ اور کہاں انہوں نے مصلحت اربعہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ (جواب ان کے اقوال سے ہونا چاہئے)۔

حجتہ اللہ البالغہ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ”فرقہ ناجیہ وہ ہے جو عقیدہ و عمل موافق ظاہر کتاب سنت و طریقہ جمہور صحابہ تابعین کے کرے۔ اگرچہ درمیان اسکے کسی امر غیر منصوص میں کچھ اختلاف ہو“۔

پس احمد الصادی اور حاجی صاحب کے خیال کی تردید ہو گئی۔ اور ظاہر کتاب سنت اور طریقہ تابعین صحابہ پر عامل ہونا فرقہ ناجیہ کا فعل ہے۔ اور کسی کے قول کو بلا حجت ماننا جائز نہیں۔ مذکورہ ہر دو بحثوں سے ثابت ہے کہ حاجی صاحب کی کتاب ہرگز قابل اعتماد نہیں ہے۔ کیونکہ اس کتاب میں اقل تو عوام الناس کو علم دین سکھانے سے منع کیا۔ جو لوگوں کی گمراہی کا باعث ٹھہرتا ہے۔ پس یہ ایک خلاف سنت فعل ہے کہ طلب دین سے روکا۔ اور دوسرے ظاہر کتاب و سنت پر عمل کرنے کو (نعموز بانشہ) کفر کا شیوہ لکھا۔ یہ بھی کمال علم ہے۔ پس ایسی کتاب کے ہر ایک دلائل کو ہم نامعتبر سمجھتے ہیں۔ اور یہ کتاب حنفی کی تصنیف نہیں۔

تقویۃ الایمان کے موافق علما

جو شخص تقویۃ الایمان کو کفر یہ کتاب اور مولانا شہید کو کافر کہتا ہے۔ ہم اسے کچھ نہیں کہتے اسکا معاملہ اللہ پر ہے۔ صرف سلف صالحین کے فتادوں اور تقریظوں کو دیکھ مفسدوں اور تقریظ

لکھنے والے علاموں کے نام لکھ دیتے ہیں۔ جنہوں نے لکھا۔ کہ تقویۃ الایمان اور مولانا شہید یہ کفر لگانے والا..... اور..... ہے۔ (دیکھو تقویۃ الایمان مطبوعہ صدیقی لاہور)

علمائے کرام کے اسم گرامی حسب ذیل ہیں :-

- (۱) مولوی محمد عبداللطیف سہسوی مترجم درعیات امامت + (۲) مولوی عبدالکریم مترجم بضع الحق
- (۳) مولوی احمد الدین شاگرد مولوی احمد علی سہارنپوری + (۴) مولوی محمد حیدر شاگرد مولوی نذیر حسین
- یہ چاروں علمائے ترجمہ اور صحیح مصنفات مولانا شہید میں + دو سکے علمایہ ہیں :-
- (۵) مفتی صدر الدین خان صاحب دہلوی + (۶) مولوی محمد تقی خان صاحب دہلوی +
- (۷) مولوی حفیظ اللہ صاحب دہلوی + (۸) مفتی سلطانی سید رحمت علی خاں دہلوی +
- (۹) مولوی عبدالقادر دہلوی + (۱۰) مولوی عبدالرب صاحب دہلوی +
- (۱۱) مولوی قدرت اللہ دہلوی + (۱۲) مولوی محمد علی رام پوری +
- (۱۳) مولوی محمد حسن صاحب سلام پوری + (۱۴) مولوی عبدالواحد صاحب ام پوری +
- (۱۵) مولوی محمد اکبر خاں رام پوری + (۱۶) مولوی محمد ہاشم سوئی پتی +
- (۱۷) میر حسن شاہ قادری صوفی بیٹالوی + (۱۸) حافظ عمر الدین ہوشیار پوری +
- (۱۹) حافظ محمد بن مولانا بابر اللہ ساکن لکھو کے مصنف تفسیر محمدی (پنجابی نظم) + (۲۰) مولوی عبداللہ المعروف بنظام رسول (شیخ)
- (۲۱) مولوی شہاب الدین احمد - قلعہ میانگھ ڈاٹیں جو نانہ کے قلعہ ہو گئے ہیں) +
- (۲۲) مولوی نظام الدین بیرہ افغاناں + (۲۳) محمد صدر الدین +
- (۲۴) مولوی سعد الدین لاہوری + (۲۵) محمد ابراہیم +
- (۲۶) مولوی عبداللہ از قصبہ سوڈیاں وغیرہ + (۲۷) مولانا فضل الامام محمد ابراہیم جھنڈوی +

پس اثبات التوحید کیلئے نئی تقریریں لینے کی ضرورت نہیں۔ اور نہ کسی پر کفر کا فتوہ لگاتا پسند کرتا ہوں۔ اور سند مجھے بھی ان مذکورہ بزرگان دین کے نام کفایت کر سکتے ہیں۔ فہمنا اللہ العظیم ان یزقنا الہدی والسداد ویلہمتا رشدنا و یقینا شرفنا نفسنا وان لا ینبع قلوبنا بعد اذہدانا ویہب لنا من لدنہ رحمۃ انہ ہوالوہاب۔ ربنا انک ان اعزلنا ولا خواتنا الذین سبقونا بالایمان۔ والحمد للہ رب العالمین وصلواتہ علی اشرف المرسلین۔ آمین +

چند مسائل اختلافیہ

عموماً مسائل ذیل کے پابند کو جکل کا فریضہ کہنے کی اجازت ہو رہی ہے۔ اور ان باتوں کا حال اگر آجکل کے کسی حنفی کی مسجد میں چلا جائے۔ تو وہ مسجد قابل شست و شو ہو جاتی ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ ان باتوں کا اصل بھی ہے یا نہیں۔ اور مسائل اختلافیہ یہ ہیں :-

(۱) رفع یدین * (۲) آئین بالجمر *

(۳) قرآن الفاتحہ خلف الامام * (۴) مسئلہ تراویح وغیرہ *
پہلے تینوں فعل تو ہمیشہ معلومہ پر سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ اور صرف حدیث سے ہی ان کی ثبوت نہیں بلکہ فقہ اور اقوال علمائے حنفیہ سے اسکا کافی ثبوت ملتا ہے۔ اور تراویح کے متعلق آگے ذکر آئیگا۔

رفع یدین

اس پر سکا اتفاق ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا ہے۔ مگر ایک فریق کہتا ہے کہ رفع الوقتی کیلئے کیا گیا تھا۔ یا کہتے ہیں کہ بعد کو حکم منسوخ ہو گیا۔ پس اس فریق پر لازم ہے کہ وہ اپنے دعوے کا ثبوت لے۔ اور اسکا جواز یوں ہے :-

حدیث ۱۔ عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابی حمید الساعدی رضی قال سمعته وهو قال فی عشرة من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدثهم ابو قتادہ بن ربعی یقول انا علمکم بصلوۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا اما کنت اقد منالہ صحبۃ ولا اکثرنا لہ اتیاناً قال بلی قالوا فاعرض فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلوۃ اعتدل قائماً و رفع یدیه حتی یحاذی بھما منکبہ فاذا اراد ان یرکع رفع یدیه حتی یحاذی بھما منکبہ ثم قال اللہ اکبر و رکع ثم اعتدل فلم یصوب راسہ ولم یقع و وضع یدیه علی ركبتيه ثم قال سمع اللہ من حمدہ و رفع یدیه و اعتدل حتی یرجع کل عظم فی موضعه معتدلاً ثم ہوی الی الارض ساجداً ثم قال اللہ اکبر ثم جانی عضد یدہ عن اطبیہ و فتح اصابع رجلہ ثم ثنی رجلہ الیسری و قعد علیہا ثم اعتدل حتی یرجع کل عظم فی موضعه معتدلاً ثم ہوی ساجداً ثم قال اللہ اکبر ثم ثنی رجلہ و قعد و اعتدل حتی یرجع کل عظم فی موضعه ثم نهض ثم صنع فی الركعة الثانية مثل ذلک حتی اذا قام من السجدة ثنی کبر و رفع یدیه حتی یحاذی بھما منکبہ كما صنع حین افتتح الصلوۃ ثم صنع کذلک حتی کانت الركعة التي تنقض فیہا صلوۃ اخر رجلہ الیسری و قعد علی شقیہ متورکاً ثم

سلم قالوا صدقت هكذا صلى الله عليه وسلم (ترمذی صحت)
 یہ حدیث نفع یدین کے ثبوت کیلئے مفصل اور شرح ہے اور بروایت ثابت کرتی ہے +
 حدیث ۲- عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم
 اذا استفتح الصلوة رفع يديه حتى يجاذى منكبيه واذا اراد ان يركع وبعد ما يرفع رأسه
 من الركوع ولا يرفع من السجدين (بخاری- مسلم وغیره)

حدیث ۳- عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان
 اذا قام الى الصلوة المكتوبة كبر ورفع يديه وذو منكبيه ويصنع مثل ذلك اذا قضى ليلته
 واداد ان يركع ويصنعه اذا رفع من الركوع (اصحاب السنن - بخاری) *

یہ روایات تو محدثین کرام سے ہیں۔ ابائے علم کے قول اور انکی کتب سے ثبوت یا جاتا ہے۔
 (۴) مؤطا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ابن عمر قال کان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خضع الصلوة رفع
 يديه خذاً منكبيه واذا اكتم للركوع رفع يديه واذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم قال
 سمع الله من حمده ثم قال ربنا ولك الحمد (مؤطا مشی کہنوی ص ۱۰۰) یہ بھی حدیث ہے +

(۵) سفر السعادت علامہ مجد الدین فیروز آبادی صاحب قاموس "قد ثبت رفع الیدین فی هذه
 المواضع الثلاثة ولكثرة رواية شايه المتواتر فقد صح في هذا الباب اربع مائة خبر واثتر
 ورواه العشرة المبشرة ولم يزل على هذه الكيفية حتى رحل عن هذا العالم ولم يثبت شيء
 غيرها (سفر السعادت مصری ص ۱۰) (ترجمہ) رفیع الدین ان تین مواقع پر آنحضرت شایہ اور کثرت روایات
 کی وجہ سے متواتر حدیث کے مشابہ ہے اس مسئلہ میں چار سو حدیثیں اور انارٹے ہیں عشرہ مبشرہ صحابہ کرام
 نے انکو روایت کیا ہے آنحضرت ہمیشہ سیدھے نماز پڑھتے تھے یہاں تک دنیا سے فطرت ہو۔ اور اسکے سوا
 کچھ ثابت نہیں ہوا +

(۶) ذکر السیوطی فی رسالۃ الاذکار المتناثرة فی الاخبار المتواترة ان حدیث الرفع متواتر
 عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم (التعلیق المجمل علی مؤطا محمد ص ۱۰۰) ترجمہ امام سیوطی نے اپنے رسالہ ازب متناثرہ
 میں لکھا ہے کہ رفیع الدین کی حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر آئی ہے +

(۷) والحق انه لا شك في ثبوت رفع الیدین عند الركوع والرفع منه عن رسول الله صلى
 الله عليه وسلم وكثير من اصحابه بالطرق القويمة والاخبار الصحيحة رسايلنا مبدئي (اور حق یہ ہے
 کہ شک نہیں ہے ثبوت نفع یدین میں وقت رکوع اور کھڑا ہونیکے رکوع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
 اور باتیرے اصحاب کے انکے ساتھ طریق قبول قویہ اور ضروری صحیح کے +

(۸) وفي طبقات القادری عصام بن يوسف بلخي كان روى عن ابن مبارك والثوري وشعبه

وہ کان صاحب حدیث یوسف ید یہ عند الركوع وعند رفع الرأس منه۔ (ترمذی حنفی) طبقاً قاری
میں ابن مبارک اور ثوری اور شعبہ سے عصام بن یوسف حنفی بلخی نے روایت کیا ہے اور تھے محدث اور اٹھاتے
تھے دونوں اٹھو کو وقت رکوع کرنے اور اس سے سر اٹھانے کے ۔

(۹) استاد الامن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”والدی یرفع احب الی
من لا یرفع فان احادیث الرفع اکثر واثبت (تحفۃ اللہ باللذہ ص ۷۲) رفیعین کرنے والا مجھے
زیادہ دوست ہے نہ کہ نبولے سے ۔“

(۱۰) حمی الدین عربی فرماتے ہیں۔ رفع الیدین فی کل رفع وخفض ۵۱۔ ترجمہ رکوع جاتے اور سر اٹھاتے
ہوئے ہر رکعت میں رفیعین ہے ۔ (دراسات اللیب)

(۱۱) شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ ”مارا ازیں چارہ نیست کہ اقرار سنت ہر دو فعل کنیم آہ“
شرح سفر السعادت) ۔

(۱۲) حضرت شیخ محبوب بھائی سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ فرماتے ہیں۔ ”اما الھیات خمس و
عشرون ھیئۃ رفع الیدین عند الافتناء والركوع والرفع منه وهو ان یکون کفناک مع منکیبہ
وابہا مالا عند شتمتہ اذنیہ واطراف اصابعہ مع خضوع اذنیہ وحنۃ الطابین مصری جلد ۱ ص ۸
ترجمہ نماز کی ستائیس مستحبات پچیس ہیں بشرع میں اٹھ اٹھانے رکوع کو جاتے اور سر اٹھاتے ہوئے
رفیعین کرنا۔ رفیعین یوں کرے کہ دونوں ہاتھ موڑ ٹھوں تک اور انگوٹھے کان کی کرومبلیاں تک اور
انگلیاں کانوں تک پہنچ جائیں ۔ (اسی آخری بابرکت قول پر یہ بحث ختم) ۔“

رفیعین کرنا الا ثواب پاویگا۔ مگر رفیعین کے تارک پر ملامت نہ کی جاوے
مگر ناشہید کا فیصلہ اگرچہ بھر نہ کرے۔ اور جو عالم احادیث سے ثبوت رفیعین کا پا کر رفیعین
کر نبولوں پر طعن کرے وہ ان لوگوں میں داخل ہیں۔ جو مخالفت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی بعد ظاہر ہو جانے ہرایت کے۔ (دیکھو تنویر العینین) ۔

آمین یا بحر

اس پر بھی بڑی سختی سے مخالفت کی جاتی ہے۔ اگر اسکے مخالف فرقی کی مساعی میں بیعت ادا
کی جاوے۔ تو کشت خون تک سے نہیں ملے۔ اب اسکا ثبوت ملاحظہ ہو ۔

(۱) حدیث شریف عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امام قاسموا

فانه من وافق تأميدته تأمين الملكة فغفر له ما تقدم من ذنبه (بخاری مسلم وغیرہ) *
 (۲) حدیث شریف عن وائل الحضرمی انه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال ولا الضالين قال آمين وانما بها صوتہ (اخرج البيهقي في سننہ) *
 (۳) حدیث شریف عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوتہ (ابوداؤد) *

(۴) حدیث شریف عن ابی ہریرۃ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الاول (ابوداؤد) *
 (۵) عن امر الحصبين انهما ملتا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قال ولا الضالين قال آمين فسمعه وهى فى صف النساء - استحق بن راهويه (تخریج ہدایہ للزیلعی)
 یہ روایات محدثین کرام سے ہیں باب نمبر اور علمائے خفیہ کے اقوال اور انکی کتبے ثبوت یا حاتمہ
 (۶) رئیس الاحناف حضرت شیخ ابن الہمام نے ہر طرح کی روایات پر بطور فیصلہ لکھا ہے: ولو كانت الى في هذا شئ لوقعت بان رواية الخفض يرادها عدم القرع العنيف ودراية الجهر معنى قولها في زبر الصوت وذيله يدل على هذا ما في ابن ماجة كان عليه السلام اذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من في الصف الاكمل بها المسجد (فتح القدير جلد ۱ - ص ۱۱)
 ترجمہ اگر مجھے ہر امر میں کچھ اختیار ہو تو میں اس اختلاف کیوں رفع کروں کہ جو روایت ہستہ کی ہے اس سے مراد چیخہ کی نفی ہے یعنی بہت چلا کر آمین نہ کہتے تھے اور جو ہر کی روایت آئی ہے اس سے مراد مناسباً وار سے کہنے کے ہیں اس بطریق پر لیل بن جبر کی روایت ہے جس میں ذکر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب الاضالین پڑھتے تو آمین کہتے انکی کہ پہلی صفت والے سن لیتے پھر انکے کہنے سے مسجد گونج جاتی *
 (۷) امیر ابن الحجاج نے علین شریف فیۃ المصلیٰ لکھا ہے: ود حج مشاغلنا المذهب بما لا يعود عن شئ لتاملت فلا جرم ان قال شیخنا ابن الہمام ولو كان الى شئ لوقعت بان رواية الخفض يرادها عدم القرع العنيف ودراية الجهر معنى قولها في زبر الصوت وذيله يدل على هذا ما في ابن ماجة ترجمہ ترجیح دی ہے ہمارے مشائخ نے اسکو واسطے مذہب کے ساتھ اس خیر کے کہ نہیں خالی ہے کسی شے سے واسطے تامل کرنا چاہیے اسکے کہ جس ضرور ہے جو کہا ہمارے شیخ ابن الہمام نے کہ اگر مجھے اس امر میں کچھ اختیار ہو تو اہل مطابقت دیتا میں اس طرح پر کہ ہستہ کی روایت سے نفی کر دکا کی ہے اور ہر سے مراد مناسب آواز ہے *

(۸) مولانا عبدالحی علی بحر العلوم لکھنوی نے ارکان اربع میں لکھا ہے: ”ولہ یرو فیہ الاماروی الحکم عن علقمہ بن وائل عن ابیہ انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا بلغ ولا الضاکین قال امین واخفی بہا صوته وهو ضعیف الحکم لکھ تحریر فرمایا۔ لیکن الامرو فیہ سہل فان السنن الثمینی اما الجہر والاخفاء فندب ترجمہ لیکن بات امین سان ہے۔ اسلئے کہ امین کہنا سنت ہے اور بلند یا آہستہ کہنا مستحب۔“

(۹) طحاوی حاشیہ درختار۔ فعلى هذا سنة الايمان بما تحصل ولو مع الجهر (ابوسعود الا)۔ ترجمہ پس سنت اس بنا پر امین کہنے کی حامل ہوتی ہے اگرچہ ساتھ آواز کے ہو۔“

(۱۰) تعلیق المحمود مولانا عبدالحی علی۔ والانصاف ان الجہر قوی من حیث الدلیل۔ ترجمہ انصاف یہ ہے کہ امین یا آواز کہنا قوی ہے باعتبار دلیل کے۔“

(۱۱) حاشیہ شرح وقایہ مولانا عبدالحی لکھنوی۔ قد ثبت الجہر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باسانید متعددة یقوی بعضها بعضاً فی سنن ابن ماجہ والنسائی والی داؤد وجامع الترمذی وصحیح ابن حبان وکتاب الام للنشافعی وغیرہا وعن جمع من اصحابہ (علیہ السلام) بروایات ابن حبان فی کتاب الثقات وغیرہ ولہذا اشار بعض اصحابنا کا بن الہمام فی فتح القدر ترویج ثلثین ابن امیر الحاج فی حلیۃ المحلی شرح منیۃ المصلی الی قوتہ روایۃ (جلد ۱ ص ۱۶) ترجمہ امین بلند آواز سے کہتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سندوں آئی ہے جن میں کبعض بعض کو قوت دیتی ہیں۔ یہ روایات ابن ابی نسیائی ابو داؤد ترمذی صحیح ابن حبان اور کتاب الام شافعی وغیرہ میں آئی ہیں۔ اور حضرت مسلم کے اصحاب کی ایک جامعے بھی کئی ایک روایات ابن حبان کی کتاب الثقات وغیرہ میں ہیں۔ اسلئے ہمارے (خفیہ کے) بعض علمائے جیسے شیخ ابن ہمام نے فتح القدر اور انکے شاگرد ابن امیر الحاج نے شرح منیۃ المصلی میں امین بالجہر کی روایتوں کی قوت کی طرف اشارہ کیا ہے۔“

(۱۲) شاہ عبدالحق محرت علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں۔ ما لظاهر الحمل علی کلا العملین تارۃ ختارۃ۔ (لمعات شرح مشکوٰۃ) ظاہر حمل کرتا ہے اور دونوں عمل آہستہ آواز کے کبھی وہ کبھی یہ۔“

(۱۳) حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ”والجہر بالقراءة و امین“ (غنیۃ الطالبین مقرئ) یعنی نماز کی سنتوں میں یہ بھی سنت ہے کہ جہری نمازوں میں قرآن اور امین بلند آواز سے کہی جائے۔ (مثلاً سابقہ اسی آخری بابرکت قول پر اثبات امین بالجہر ختم ہے)۔“

مولانا شہید کا فیصلہ اسلئے امین کا پکار کر کہنا آہستہ کہنے سے اولیٰ و افضل ہے۔ کیونکہ جہر

کی روایتیں بہت آئی ہیں۔

قرآنہ الفاتحہ خلف الامام

اسکا اثبات بھی ضروری ہے۔ کیونکہ اسکے عامل کو کہا جاتا ہے کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اسوۃ خاموش رہنا چاہئے اور امام کی قراءۃ کو یا دیکھنے کو سنتا فرض ہے۔ اور حدیث میں ہے من کان لہ امام فقرأ اذۃ الامام لہ قراءۃ۔ تو یہ مقتدی کو خواہ مخواہ قرآن و حدیث کے خلاف کرنا چاہئے۔

جواب کا بہت طرح پر ہے۔ پہلا آیہ مذکورۃ قرآن پر خاموشی کا حکم لگاتی ہے۔ اور قراءۃ فاتحہ کسی محدث یا فقیر نے قراءۃ القرآن سے موسوم نہیں کیا۔ درحقیقت سورہ فاتحہ تیس جزو قرآن میں سے کسی ایک سیپا کے کار کو یا جزویا ابتدا یا انتہا شمار نہیں ہوا۔ پہلے سیپارہ کا نام بھی آگہ اور رکوع بھی پہلا آگہ سے شروع ہوتا ہے۔ اس واسطے یہ قرآن مجید سے باہر شمار ہو سکتی ہے۔ اور قُرِئَ الْقُرْآنُ کے تحت نہیں آتی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کو سننا یا پڑھنا اسکے اوامر و نواہی پر غور و خوض کرنے کیلئے ہے جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ اَنْ يَّكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَّعْلَمُونَ اَنْ يَّكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَّعْلَمُونَ وَ يَعْزِّزُ كَرَامَتَهُ لَوْ اَلْقَابُ ذَکَرُ یُونٰی یُطْرِیْضُ یَا یُونٰی سُنَّیْ کَہْ حَکْمُہٗ۔ اور اس واسطے بھی سورہ فاتحہ زیر لفظ قُرِئَ الْقُرْآنُ نہیں آتی۔ کہ ایسے امر و نہی کا کوئی بیان نہیں صرف دعا ہے۔ تیسرا جواب یہ کہ اگر سورہ فاتحہ زیر لفظ قُرِئَ الْقُرْآنُ ہوتی۔ تو جہاں تک قراءۃ کا آواز نہ پہنچتا ہے وہاں تک کوئی نماز نہ پڑھی جاتی۔ مگر کتب فقہ سے مسئلہ اس طرح ثابت ہے کہ صبح کی ستائیں مقتدی مسجد کے دروازہ پر پڑھ لے۔ (دیکھو ہدایہ) حالانکہ قراءۃ کا آواز اسکے کانوں تک پہنچتا ہے۔ اور درگاہوں میں نماز پڑھتے ہوئے کو کوئی نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھتیری نماز نہیں نہیں ہوگی۔ قرآن ہی سن۔ خواہ اُس نے نوافل ہی پڑھنے ہوں۔ وغیرہ۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ تمام فقہ کی کتابوں میں الحمد کا پڑھنا واجب ہے۔ جبکہ دو سکر واجبات نماز ادا کی امام کی وجہ سے مقتدی سے ساقط نہیں ہو سکتے تو اس کو کیوں ساقط کیا جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے سوا دوسری تکبیرات امام کی کہنے سے مقتدی کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ ہر دو قعدوں میں امام کا التحیات پڑھنا مقتدیوں کیلئے کفایت کیوں نہیں کر سکتا؟ رمضان شریف میں وتر کی جماعت میں جو واجب ہیں کو نسا کرنا ایسا بہت جو جو امام کی ادا کی سے مقتدی سے ساقط ہو سکتا ہے یا اگر دعائے قنوت و تہنوں میں امام کے پڑھنے پر مقتدی نہ پڑھے تو کوئی ہرج نہ ہوگا؟ وغیرہ وغیرہ۔ فافہم۔

گو بعض کا اتفاق ہے کہ الحمد پڑھنا نماز میں اس دلیل سے فرض ہے کہ فرض کی ترک نماز فاسد ہو جاتی ہے اور واجب کی ترک سجدہ لازم آتا ہے۔ اگر الحمد پڑھنا واجب تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے کہ لا صلوة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب اور یہ ہے بھی صحیح۔ مگر فی الحال میں نے فقہاء کے اقوال کے بموجب الحمد پڑھنا واجب قرار دیکر بحث لکھی ہے۔ سو واجب بھی جو سخت قرینی القرآن نہ ہو امام کے پڑھ لینے سے مقتدی سے ساقط نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ تکبیرات التسمیع، التسمیع، التحیات، درود شریف وغیرہ۔ مقتدی کیلئے امام کا پڑھنا کفایت نہیں کر سکتا۔ ۱

اب ہم اس پر اسناد کو پیش کرتے ہیں جن سے الحمد پڑھنے کا حکم ہے۔ وہ ہوتا ہے:-

(۱) حدیث شریف عن عبادۃ ابن الصامت رضی اللہ عنہما قال قال خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلوة الفجر فقرأت فثقلت علیہ القراءة فلما فرغ قال لعلکم تقرؤن خلف ما مکمل قلنا نعم یا رسول اللہ قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلوة لمن لم یقرأ بها (ابوداؤد۔ ترمذی۔ نسائی)

اس حدیث شریف کی صحت اور اس پر اعتراضات کا جواب اسکی دوسری سند سے دیکھئے:-

(۲) امام بیہقی رحمہ نقل کرتے ہیں: عن عبادۃ ابن الصامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلوة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب خلف الامام وهذا اسناد صحیح۔ (کتاب الفراء خلف الامام) ترجمہ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے۔ اسکی نماز نہیں (امام بیہقی کہتے ہیں) اسکی سند صحیح ہے۔

اور جو حدیث قرآنہ فاتحہ کے خلاف مخالف فریق سے نقل کی گئی ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ وہ حدیث (یعنی من کان لہ امام الم) صحیح نہیں امام بخاریؒ نے جزء القراءت میں کہا ہے لہی ثبت (ثابت نہیں) اور دوسرے محدثین بھی قریب قریب اسی پر ہیں۔ تخریج ہدایہ میں حافظ زلیلیؒ اور حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے بھی اسکی تصحیح نہیں کی۔ اسلئے یہ احادیث صحیحہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بفرض محال اگر دو منٹ کیلئے اسکی صحت کا اقرار کر لیا جائے۔ تو پھر بھی قرآنہ کے معنی قرآنہ فاتحہ پر نہیں لگ سکتے۔ (جیسا مذکور ہوا) پس قرآنہ کا لفظ قرآنہ قرآن پر قائم ہوگا۔ اور کسی فقہ نے قرآنہ فاتحہ کو قرآن سے موسوم نہیں کیا۔

(۳) بخاریؒ میں ہے لا صلوة لمن یقرأ بفاتحة الكتاب اور مسلمؒ ہے کہ یہ سنا رکھو گوں نے حضرت ابوہریرہؓ سے کہا۔ انا نکون وادعاکم اور یعنی ہم امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھیں؟ تو ابوہریرہؓ نے جواب دیا اقرا بھا فی نفسک تو اسوقت بھی اسکو آہستہ آہستہ پڑھ لیا کہ (نقل)

(۴) ہدایہ میں ہے ویستحسن علی سبیل الاحتیاط فیما یروی عن محمد رحمہ اللہ ترجمہ سورۃ فاتحہ کا

یہ سچے امام کے احتیاطاً حسن ہے امام محمدؒ کی روایت کے بموجب *

(۵) علامہ عینی شرح بخاری میں لکھتے ہیں۔ وبعض مشائخنا يستحسنون ذلك على سبيل الاحتياط في جميع الصلوة وبعضهم في السرية فقط وعليه فقهاء الحجاز والشام۔ (ترجمہ) ہمارے بعض مشائخ فاتحہ کا سر نماز میں احتیاطاً پڑھنا حسن جانتے ہیں بعض سری نمازوں میں کہتے ہیں اور اسی پر حجاز و شام کو فقہاء ہیں مگر ہندوستانی فقہاء نے اسے بلیا میٹ ہی کر دیا ہے *

(۶) ملا علیؒ شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں۔ الامام محمدؒ من ائمتنا يوافق الشافعي في القراءة خلف الامام في السرية۔ ہمارے اماموں سے امام محمدؒ قراءۃ فاتحہ خلف الامام میں امام شافعی کی موافقت کرتے ہیں سری نمازوں میں *

(۷) ابجد العلوم میں تحت ترجمہ حضرت میز انظر جاننا مال کے لکھا ہے۔ ويقوى قراءة الفاتحة خلف الامام۔ ترجمہ۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو پڑھنے میں قوت دیتے تھے *

(۸) عمدة الراية میں مولانا عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں۔ ومنهم من تفوه بفساد صلوة المقتدى بها وهو قول شاذ مردود وروی عن محمدؒ انه استحسن قراءة الفاتحة للموتم في السرية وروی مثله عن ابی حنیفہ رحم صرح به فی الہدایہ والاحتجبتی شرح مختصر المقتدوی وغیرہما وھذا هو مختار کثیر من مشائخنا وعلی هذا فلا یستنکر استعسانہا فی الجہریۃ ایضاً اثناء سکنات الامام بشرط ان لا یغل بالاستماع الخ۔ (ترجمہ) اور بعض فقہاء میں وہ شخص ہے کہ یکواں کرتا ہے۔ کہ مقتدی کی نماز فاتحہ پڑھنے سے فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ قول شاذ و مردود ہے۔ کیونکہ امام محمدؒ نے نماز سری میں فاتحہ پڑھنا مستحسن جانا ہے اور سیطیح امام ابو حنیفہؒ سے مروی ہے۔ ہدایہ اور محتجبتی شرح مختصر قدوری میں اسکی تصریح کی گئی ہے۔ اور اکثر ہمارے مشائخ نے اسے اختیار کیا ہے پس نہیں انکار کیا جاسکتا مستحسن ہونے سورہ فاتحہ کا نماز جہریہ میں بھی درمیان سکنات امام کے بشرطیکہ سنانے میں غل نہ ہو۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے میں دونوں طرف دلائل قوی ہیں۔ لیکن طرفین کے دلائل میں تاثر کرنے سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا

مولانا شہرید کا فیصلہ

پڑھنا اولیٰ و افضل ہے اس کی ترک سے * (دیکھو تنویر العینین)

جملہ اہلسنت و الجماعت کی خدمت میں التماس ہے کہ آج کل جو لوگ ان تین مذکورہ مستثنوں کو ادا کرتے ہیں۔ انہیں ہرگز روکنا بیجا یا کافرنہ کہا کر۔ اگر ضرور کہنا ہو تو (نعمذ باللہ) ان علماء رحمہم اللہ علیہم کو کہا کر۔

لے اس قدر نہیں بلکہ مجتہبی میں ہے عن ابی حنیفہ رحم: انه لا بأس بان یقرأ الفاتحۃ فی الظہر والعصر و ما شاء من القرات ترجمہ حضرت امام ابو حنیفہؒ سے روایت ہے کہ کوئی مضائقہ نہیں ظہر و عصر میں فاتحہ پڑھنے سے اگر کوئی چاہے تو قرآن بھی پڑھ سکتا ہے *

جن کی کتابوں اور افعال سے ان کا ثبوت چلتا ہے ۔

رکعات التراجیح

۴۰ بکھل جو شخص آٹھ رکعت تراویح ادا کرے اسکو وہابی یا غیر مقلد کہا جاتا ہے۔ احادیث کھنے سے طوالت کا خوف ہے۔ صرف علمائے حنفیہ کے اقوال پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ دیکھئے بھلا ان علما کو بھی لوگ وہابی وغیرہ کہتے ہیں یا نہیں ؟ دیکھئے۔

(۱) علامہ عینی لکھتے ہیں ”وقیل ثلاث عشرة واختاره محمد بن اسحق روی محمد بن نصر من طریق بن اسحق قال حدثني محمد بن يوسف عن جده السائب ابن يزيد قال كنا نصل في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان ثلاث عشرة ركعة (الی قولہ) قال ابن اسحق وما سمعت في ذلك حديثا هو اثبت عندي ولا اخري بان يكون من حديث السائب وذلك ان صلوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت من الليل ثلاث عشرة ركعة - ترجمہ - ایک قول ہے کہ تیرہ رکعت ہے اور اسی کو محمد بن اسحق نے اختیار کیا ہے۔ امام محمد بن نصر نے روایت کی کہ محمد بن اسحاق نے کہا کہ محمد بن یوسف نے مجھے خبر دی کہ انکے جد سائب بن یزید نے کہا کہ ہم لوگ عمر بن خطاب کے زمانے میں رمضان میں تیرہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ محمد بن اسحق نے کہا کہ میں نے اس باب میں ایسی کوئی حدیث جو میرے یا کسی دوسرے کے نزدیک سائب کی حدیث سے زیادہ ثبوت کو پہنچتی ہو نہیں سنی۔ اور یہ اسلئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز بھی تیرہ ہی رکعت تھی ۔

(۲) علامہ ابن حجر فرماتے ہیں قال ابن اسحق وهذا اثبت ما سمعت في ذلك وهو موافق الحديث عائشة رضي في صلوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الليل - ترجمہ محمد بن اسحق نے کہا کہ میں نے جسطرح حدیثیں اس باب میں سنی ہیں ان سب میں یہ حدیث زیادہ ثبوت کو پہنچتی ہے اور یہ حدیث حضرت عائشہ رضی کی اس حدیث کے موافق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز کے بارہ میں ہے۔ (۳) علامہ عینی فرماتے ہیں - وقیل احدى عشرة ركعة وهو اختيار مالك لنفسه واختاره ابو بكر العدری - ترجمہ ایک قول ہے کہ گیارہ رکعت ہے اور اسی کو امام مالک نے اپنے لئے اختیار کیا ہے اور اسی کو ابو بکر بن عربی نے پسند کیا ہے ۔

(۴) حافظ ابن حجر فتح الباری جلد ۲ صفحہ ۳۱۶ میں فرماتے ہیں - فی الموطأ عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد انما احدى عشرة ورواه سعيد بن منصور من وجه آخر ورواه محمد بن نصر

المروزی من طریق محمد بن اسماعیل عن محمد بن یوسف فقال ثلاث عشرة والعدد الاول موافق
لحدیث عائشة والثانی قریب منه اهـ ملقطاً۔ ترجمہ امام مالکؒ کے موطا میں محمد بن یوسفؒ سے
روایت کی۔ انہوں نے سائب بن یزیدؒ سے کہ تراویح گیارہ رکعت ہے۔ اور سعید بن مسعودؒ نے ایک اور
سند سے بھی یہی مضمون روایت کیا ہے۔ اور امام محمد بن نصر مروزی نے محمد بن اسحاق کی سند سے محمد
بن یوسفؒ سے تیرہ رکعت روایت کی ہے۔ اور اول عدد یعنی گیارہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی حدیث کے
موافق ہے اور ثانی یعنی تیرہ اس سے قریب ہے۔

(۵) رسالۃ المصائب فی صلوة التراويح میں علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں: "قال الجوزی
من اصحابنا عن مالک انہ قال لکنی جمع علیہ الناس عشرين الخطاب احب الی وہو احدی
عشرة رکعة وهی صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا ادری من این احدث هذا
التراویح الکثیر۔ ترجمہ ہمارے اصحاب میں سے جوزیؒ نے کہا۔ کہ امام مالکؒ نے فرمایا جتنی رکعتوں
پر حضرت عمرؓ نے لوگوں کو جمع کیا تھا مجھے وہ زیادہ عزیز ہیں اور وہ گیارہ ہیں۔ اور اتنی ہی رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ اور کہا (جوزیؒ نے) میں نہیں جانتا کہ یہ بہت سے رکوع (رکعتیں)
کہاں سے نکلے۔"

(۶) رد المحتار ص ۳۷۔ و ذکر فی الفتح ان مقتضی الدلیل کون المسنون منها ثمانية
والباقی مستحباً وتامہ فی البحر۔ ترجمہ اور ذکر کیا ہے فتح القیر میں یہ کہ مقتضی دلیل سے آٹھ
رکعت ہی مسنون ہیں اور باقی مستحب۔ اور پوری بحث بحر الرائق میں ہے۔
یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے عہد میں لوگ مع و ترتیں رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے
تو اسکا جواب یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے حکم سے نہیں بلکہ خود بخود پڑھتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے صرف دعوت قائم
کی اور گیارہ رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ اگر کوئی کہے کہ حضرت عمرؓ نے بیس کا حکم دیا تھا تو اسکا ثبوت
اسپر لازم ہے۔ اور رد المحتار سے بھی ثابت ہے کہ تراویح مسنون آٹھ ہیں۔ باقی مستحب۔ اس بات کا
اختلاف ہی نہیں مستحب اور نوافل اس قدر ہی نہیں بلکہ بعض نے ۲۴، ۲۸، ۳۶، ۴۸ مع و ترتیں بلکہ
۸۴ تک پڑھنے میں شوق سے خواہ کتنے پڑھیں۔ مگر کسی کو وبا کی آگ یا غیر قتلہ کو کافر کہہ دینا انصاف سے
بعید ہے۔ اگر یہ شعارجس پر ائمہ سلف کے اقوال مذکور ہوئے کافروں یا دہشیوں کا ہے۔ تو فوراً اسطرح
کا فتوے لگانو اے مفتی اُن کی طرف بھی نگاہ کریں۔ جن۔ مہمائی امت رحمۃ اللہ علیہم جمیع کے اقوال
سے اور افعال سے ثبوت دیا گیا ہے۔ (نور باللہ) اللہم احفظنا من شر ما نشتہ۔

پس اسی بات کا نام اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ہے کہ جو بات ثابت ہو جائے کہ آنحضرت ﷺ سے ہے۔ تو اُس پر بغیر کسی غور و خوض و جرح و قرح کے عمل کیا جائے۔ اور اگر خود عمل کی توفیق نہ ہو تو دوسرے پطعن کرنا اور اس سنت کو مکروہ جاننا بیشک کفر تک پہنچتا ہے۔ جیسا کہ درمختار ص ۱۷ پر لکھا ہے۔ ترک السنن را حقا اثم و کلا کفر سنتوں کو حق سمجھ کر چھوڑنا گناہ ہے اور نہیں تو کفر ہے اور شامی میں ہے ای بان استخف فیقول ہی فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا لا افعله یعنی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو (کسی کے قول سے) ہلکا سمجھے اور یہ کہے کہ یہ فعل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے میں نہیں کروں گا۔ (کفر ہے) +

اور اصحاب کبار کی یہی عادت تھی کہ جو کام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو وہ بھی بغیر بوجھے اسکا اقتدا کرتے۔ اور اگر آنحضرت فرماتے کہ میں نے تو یہ کام اس لئے کیا ہے۔ تم نے کیوں کیا؟ تو اصحاب کہہ دیتے کہ وجہ تو اللہ اور اسکا رسول جانتا ہے۔ ہم نے تو آپ کا اقتدا کر دیا ہے۔ اور اب بھی تمام امت کو ایسا ہی کرنا چاہئے۔ نہ کہ اقوال علما کو بغیر حجت کے مان لیا جائے۔ اور انکی صحت پر بھی غور نہ کیا جائے۔ مگر حدیث پر چلنے کیلئے کبھی کہہ دینا کہ یہ صحیح نہیں ہے کبھی کہنا کہ امام صاحب کے مذہب کے خلاف ہے۔ جیسا کہ مولانا حالی مرحوم نے لکھا ہے۔

سداہل تحقیق سے دل میں بل ہے حدیثوں پہ چلنے میں دین کا غل ہے
فتا و دلی پہ پاگل مدار عمل ہے ہر اک لئے قرآن کا نعم البدل ہے

کتاب اور سنت کا ہے نام باقی

خدا اور نبی سے نہیں کام باقی

پس ہر کام میں چاہئے کہ اللہ اور رسول کے کلام کو سند پکڑا جائے۔ جیسا کہ اللہ کریم نے خود فیصلہ کر دیا ہے۔ فرمایا۔ فان تنازعتم فی شئ فردوه الی اللہ والرسول۔ اتباعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه ادلیا۔ اور اسی پر چلنے کی ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں۔ کہ اللہ کریم ہیں متبعان سنت میں داخل رکھے۔ اور قیامت کو اپنے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کام امیدواران رحمت کو مستفیض کرے۔ والخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی رسولہ محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ واهل بیئہ واتباعہ اجمعین آمین +

مولانا محمد امجد علی صاحب شہید رحمۃ اللہ کے ایک خط کی نقل

یہ خط ہوا سطر نقل کیا جاتا ہے کہ ایک تو ایسے بزرگوں کا کلام باعث برکت ہے۔ اور دوسرے اس سے یہ علوم ہو گا کہ مولانا شہید نے اپنی نیک نیتی سے کتنے بڑے بڑے اہل علم کو اپنی طرف جھکایا بعض کا ذکر تو مولانا شہید کی مختصر سوانح میں لکھا گیا ہے۔ منجملہ انکے ایک سید عبد اللہ بغدادی علیہ الرحمۃ

تھے جنہوں نے بعض متعصب لوگوں سے سنا کہ مولوی محمد امین نے ایک کتاب تقویۃ الایمان لکھی
 جس میں ایسا ویسا لکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اولیاء کی بے ادبی کی ہے۔ تو یہ سن کر
 سید عبداللہ بغدادی نے مولانا شہید کو کانپور میں خط لکھا۔ اور خود سید بغدادی اس وقت دہلی میں
 تشریف فرما تھے۔ پھر اسکا جواب مولانا شہید نے کانپور سے دہلی لکھا۔ بغدادی صاحب نے اس خط
 کو مدرسہ میں مولوی محمد یعقوب کو سنایا۔ کیونکہ بغدادی صاحب مدرسہ میں مولانا محمد یعقوب کے پاس
 رہتے تھے۔ اس وقت دو تین اشخاص حاضرین مجلس نے اس خط کی نقل کر لی۔ بعد مولوی نصیر الدین
 و مولوی محمد عیسیٰ صاحبان نے بھی اسکی نقل کی۔ بعد ازاں سید محمد زبیر حسین صاحب جرنل کتب دہلی
 لکھتے ہیں کہ مولوی نصیر الدین صاحب کے پاس سے بھی نقل کر لی۔

اس خط کے پڑھنے سے مولانا شہید صاحب کی تمام کتاب تقویۃ الایمان کا کشف اور ان کی
 نیک نیتی کا اظہار اور ان کے مقصد سے آگاہی ہو جاوے گی۔ اور مفسرین کے لئے خود تقویۃ الایمان
 کافی تحقیقت جواب بھی ہو جائیگا۔ بنظر غور ملاحظہ فرمائیے۔ و ہو ہوا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محمّد من تقرب بالقدم فكل شيء ما سواه مسبوق بالعدم كاشريك لظن

تعریف کرتے ہیں ہم اس بات کی بوجہ سے کہلائے اور جسے سوا اللہ کے ثابت ہے۔ نہیں سوا بھی اسکا کوئی

الخلق والذی یروا اختیار لا شد فی ملک من التقدیر والذی یطیع حق لا یشفع الا بقاء الا

پیدا کر کے اور تدبیر میں اور نہیں اختیار کسی کو اس کے ملک میں چھٹکے اور قتل بھرا۔ ہمارے لئے کشت و کشت گشت نبی بن

بعد اذ نہ ولا یخاف ولا حد الا بلطفہ ومنتہ ولی علی افضل البرایا شفیع الا مہر

پلو چھے۔ اور نہیں چھٹکار کسی کا تدبیر اس کے لطف اور احسن کے۔ اور درود پیچھے ہیں ہم اور نہیں غلات اور شہاب انصاف

الذی لولاه ما اخرجت الذی من العدم والذی علمنا بواہد التوحید والاسماء والصفات

کہ اگر نہ ہوتے وہ تو دنیا ہی غم سے ظاہر نہ ہوتی۔ جس نے سب کو ہم کو دلائل شریعہ اور اسے ہم کی اور کائنات

من ظلمات الاشراک وعبادۃ الاصنام وعلیٰ الہدایۃ وامن علیٰ ناس وعبادۃ وعبادۃ

شرک کے انصاف اور ہم کی پرستش ہے اور ہر اسم کی اور ہر اسم کے ساتھ ہر اسم کے ساتھ ہر اسم کے ساتھ

اٰمنا بعد ففخص بالحقۃ والتسامح والذی من ذلک علیٰ حدیج کہ در مقام ملامت

اور حمد و ثناء کے خاص کرتے ہیں ہم ساتھ ساتھ کہ سب کو ہم نے سلام کہہ دیا ہے اور ہر اسم کی اور ہر اسم کے ساتھ

الستین الیوم بعد الیوم فی التشریع والذی علمنا بواہد التوحید والاسماء والصفات

سب کو ہم نے سلام کہہ دیا ہے اور ہر اسم کی اور ہر اسم کے ساتھ ہر اسم کے ساتھ ہر اسم کے ساتھ

ائی لما رأیت عوام مسلمی الهند قد انهمکوا بجہلہم فی الاشرک والبدعات وتمسکوا
 کبر میں نے جب دیکھا عام ہندوستانی مسلمانوں کو کہ ڈوب گئے اپنے جہل سے شریک اور بدعات میں اور پکڑ بیٹھے
 بالشیہات الواہیات وجعلوا یعبدون القیود واهلہا وسألوا بہم حاجاتہم قہاراً وجہلاً
 خیال و اہیات اور شروع کیا بوجہ قیود کا اور قیود والوں کا اور مانگنے لگے ان سے مراد میں اپنے چھوٹی بڑی
 الفت رسالہ فی رد الاشرک باللہ واستدللت فیہا بستة وعشرين المیة من کلام
 (پس لکھا میں نے رسالہ شرک باللہ کے رد میں اور دلیلیں لایا میں اس میں چھتیس سالہ آیات کلام اللہ
 اللہ وتوجہتہا بالہندی تسمیلاً لاستفاد اتمہم وکشف الغطاء عن قبح متمسکاتہم
 سے اور ان کا ہندی میں ترجمہ کیا تاکہ سمجھا آسان ہو۔ اور اچھے جاوے پر وہ ان کے پھر رسول
 واستدل لا اتم فجمہل اللہ ہدی الوف من النساء والرجال فما تردد فیہا الا بعض
 اور دلیلوں سے۔ پس الحمد للہ راہ پر آئیں لاکھوں عزیز ہیں اور مرد۔ پس نہ گھٹے اس سے مگر بعض
 المعانین الجہال۔ وبلغنی ان رسالتی ہذہ فقد قرأتہ بین یدیہم فقللہ حق الا
 سرکش طاوان۔ اور مجھے خبر پہنچی تھی کہ میرا رسالہ تمہارے سامنے پڑھا گیا۔ پس تم نے کہا کہ حق ہے۔
 ان تسادی الاضنام وجميع الناس والانبیاء فی باب الخلو قیت وعدم الاختیار وان
 مگر برابر کرنا بتوں اور تمام آدمیوں اور انبیاء کا پیسہ دانش ہیں اور نہ ہونے اختیار میں۔ اگر ہم
 کان حقاً داخل فی العقیدۃ لکنہ نوع من سوء الذوب لا بد لہ من سندہ ودلیل
 یہ سچ ہے اور عقیدہ کی بات ہے لیکن ایک قسم کی بے ادبی ہے۔ چاہئے کوئی سند اور دلیل
 لان المصنم یخص فلیف ید کوہ بسید الطاہرین صلی اللہ علیہ وسلم؟ اقول وبالله
 کیونکہ بت ناپاک ہیں۔ کیسے ذکر کر دیا ان کا ساتھ سید الطاہرین صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ میں کہتا ہوں (اللہ
 التوفیق ہذہ العبارة قد وقعت فی رسالتی رد السؤال العوام حدیث بقولہ
 کو توفیق ہے) یہ عبارت آئی میری کتاب میں واسطہ رد کرنے سوال عوام کے۔ کیونکہ کہتے ہیں عوام
 الاستعانة والعبادة والسجود لانہی من جملة الاضنام لا الانبیاء الکرام والاولیاء
 سوال کے نہیں کہ سو چاہی اور بوجہ اور سجدہ کرنا بتوں کیلئے حرام ہے۔ نہ کہ انبیاء کرام اور اولیاء
 العظام فقلت الاستعانة بالحقیقة لا تجوز عند العقل الا من الذی لہ اختیار فی
 عظام کیلئے۔ پس کہہ دیجئے ہم مرد و بچہ کی حقیقت عقل میں نہیں آتی۔ مگر اس سے کہ جسے اختیار ہو
 تدبیر العالم وقد ثبت من نصوص القطعیۃ القرآنیۃ ان الاختیار لغير اللہ نلیس
 دنیا کے کاموں میں۔ اور یہ بات نصوص قطعیہ قرآنیہ سے ثابت ہے۔ کہ اللہ کے سوا انبیاء اور اولیاء
 للانبیاء والاولیاء فی ہذا الاکثر والمخاص احق استحقاق السجود وانزال المنہر
 کسی خاص کام میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ یعنی قابلیت سجدہ اور پہننے کے برائے اور

اعطاء الاولاد علی الاصنام وجميع الناس ترجیح اما قرب الانبياء عند الله تعالى و

اولاد کے دین میں بتوں اور تمام آدمیوں پر کوئی ترجیح اور انبیاء کا جو اللہ سے قریب ہے اور

کمال انہم وفضائلہم لکن لا یصل دون سوا قاتلہا غیر ہم فسلّم وھو امر احسن الا

ان کو جو کمال اور فضیلتیں حاصل ہیں ان کا ان کے سوا کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ پس یہ تو ستم ہے اور یہ دوسری بات ہے

دخل له فی الربوبیۃ والا لھویۃ انتھی والعجب کل العجب من جنابکم انکم اقررتہم

اس کو رب ہونے اور معبود ہونے میں کوئی دخل نہیں ہے اور تعجب اور بہت تعجب ہے تم سے کہ تم اقرار کرتے ہو

ان هذا الامر حق داخل فی العقیدۃ ثم قلتم انہ سوا الادب لیت شعری اذا کان

اس بات کے سچ ہونے اور عقیدہ میں داخل ہونیکا۔ پھر کہتے ہو کہ یہ بے ادبی ہے۔ سو چیخ کی بات ہے جو کہ

ثابت من البراہین داخلا فی العقیدۃ کیف یتصور انہ سوا الادب فکلامکم لیشیر الی

ثابت ہو دلیلوں سے داخل ہو عقیدہ میں۔ کیونکہ بے ادبی سمجھی جاسکتی ہے۔ پس تمہاری گفتگو اشارہ

اجتماع الضمائم والسند یتطلب لما لا یثبت بالذلیل وھذا الامر ثابت اجمالا فی

کرتی ہے اجتماع تدبیر پر۔ اور سند مانگی جاتی ہے اسکی جو ثابت ہو دلیل سے۔ اور یہ امر اجمالا ثابت ہے قرآن شریف

القران فما اکرم فی تفسیر الاجال ومع ذلك فقد قال اللہ تعالیٰ لنبیہ فی القران قل

میں پھر کیا حرم ہے اجمال کی تفسیر میں اور باوجود اسکے پس فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآن میں کہ کہہ

انما انا بشر مثکم لکنی اوحی الی انما الھکم الذی واحد ولا یخفی ان الخاطبین بقولہ انما

میں کہہ رہا ہوں میں بشر ہی ہوں تم سب آدمی ہوں میری طرف وحی آتی ہے کہ جو تمہارا اور میرا ایک ہے۔ اور پوشیدہ نہیں کہ مخاطب اللہ

آنا بشر مثکم لکن الھم المشرکون فکیف مثل اللہ او الی فی البشریۃ بدیعہ بالمشرکین

قرآن انما انا بشر مثکم لکن الھم المشرکون کیوں کہ برابر کر دے اللہ اسے نے بشر میں سے ایک بنی و مشرک کے ساتھ

الذین ثبتت نجاستہم فی القران حثیت قال اللہ تعالیٰ انما المشرکون نجس ولا یقرؤوا

جن کا نام الی قرآن سے ثابت ہے۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیشک مشرکوں کو کہ تم میں سے نزدیک وہ

انما یحید الحرام والاصنام من حیث انہما احجار وجمادات لا فحاشۃ فیہا ولا یلزم ان

سود حرام کے اور بت اس جہت سے کہ وہ پتھر اور جمادات ہیں ان میں ناپاکی نہیں اور اگر یہ نہیں تو لازم

یکون کل حجر نجسا انما الفحاشۃ فیہا بسبب المشرکین الذین صورھا وجعلواھا معبودین

آدگار ہوں کل پتھر ناپاک۔ مگر نجاست ناپاکی بسبب مشرکین کے ہے جنہوں نے انہیں معبود بنائے اور انہیں معبود بنائے

فالمشرکون انما نجسۃ من الاصل فاذہم وناقل ان اصلہ ان ذلک انہ وناقلہ ان ذلک انہ وناقلہ ان ذلک انہ

پس مشرک زیادہ ناپاک ہیں بتوں سے۔ پس وجہ ان کے ناپاکی ان کے ساتھ ہے کہ ان کے ساتھ ہیں کیا

الضمرۃ فی ذکرہ قد لفت الضرورۃ فی ذکرہ لکن الضرورۃ فی ذکرہ لکن الضرورۃ فی ذکرہ لکن الضرورۃ فی ذکرہ

ضرورت ہے اس کے بیان کی ہے پس اگر شیخ ہم نے ذکر کیا ہے وہ ضرورت ہے کہ ذکر کیا ہے وہ ضرورت ہے کہ ذکر کیا ہے

ضرورت ہے اس کے بیان کی ہے پس اگر شیخ ہم نے ذکر کیا ہے وہ ضرورت ہے کہ ذکر کیا ہے وہ ضرورت ہے کہ ذکر کیا ہے

والاولیاء یتصرفون فی العالم یتفعلون ما یشاؤون، هذا وقد تحقق عندی ان الرجل الفنجانی

اور اولیا تصرف کرتے ہیں جہاں میں چاہتے ہیں۔ اور بیشک مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک پنجابی آدمی

یوسوسکھ فیما الشیخ اناک لست تعلم حاله فانه رجل مخبط العقل مختل الحواس غبی

دوسرے الناس میں کہ میں نے شیخ تم اسکا حال نہیں جانتے وہ آدمی بے عقل ہے بہوت ہے کہ ذہن

جاهل و یزعم لنفسه انه تحریر فاضل لا یدری لیمایں عن الشمال فانه فی الحقیقة نائب

نادان ہے اور سمجھتا ہے اپنے کو بڑا فاضل نہیں پہچانتا دانتے کو بائیں سے۔ تحقیق وہ حقیقت میں نائب

التجال لانه یقول تارة انا عبد المحبوب التبحانی وتارة یقول ان عبد الفتادرو

دجال ہے۔ کیونکہ کبھی کہتا ہے کہ میں محبوب سبحانی رح کا بندہ ہوں اور کبھی کہتا ہے کہ عبد الفتادرو امی

الرزاق معاذ الله من هذه الكلمات الکفریة التي لا يجوزها الجهاد فضلا عن العلماء

رزاق ہے۔ پناہ دے اللہ ایسے کفر کے کلمات سے۔ کہ علماء تو کہا؟ جاہل بھی یہ گوارا نہیں رکھتے

فالمستول من جنابکم ان لا تصدقوا کلامه فی امری لانه رجل سامری، هذا الله

پس آپ سے امید ہے۔ کہ میرے بارہ میں اس شخص کی بات سچ نہ مانو گے۔ وہ آدمی سامری ہے۔ اللہ اسے اپنی

صراط المستقیم وثبتنا وایتاکم علی دینہ القویم، وصلى الله علی سیدنا ومطاعنا

سیدھی راہ پر چلائے۔ اور ثابت رکھے ہم کو اور تم کو مضبوط دین پر۔ اور رحمت بھیجے اللہ اور سربراہ ہمارے اور غمخوار

وشفیحناسحمیل المصطفیٰ وعلیٰ آله شمس لهدی واصحابه بدر اللہجی فقط

اور تمہارے شفیع محمد مصطفیٰ پر اور اسکی آل پر جو نہایت کے سورج اور اصحاب پر جو نہایت کے چاند ہیں

ثم هذا المکتوب جین کنت نزیدا فی الکافور سنة الف ومانتین داربعین الی السید البغدادی جین سوسر الخصال

پھر اس خط کا نتیجہ ہوا ان شہید صاحب نے اپنے قلم سے لکھا۔ جو یہ ہے۔

فبعد قراة کتابی هذا جاء فی متعدد اوراق لقد صدقت فیما اقلت فی رسالتک وما

پس بعد پڑھنے میرے اس خط کے تم نے عذر کرتے ہوئے یاد رکھا بیشک تو نے سچ لکھا ہے جو لکھا اپنے رسالہ میں اور جو

قلت فیک کان من عدم وراية کلامک لاق کلامک فی رسالتک کان هنذا وانا رجل

کہا میں نے تیرے حق میں وہ میری کلام نہ سمجھنے کے سبب کہا۔ کیونکہ نیز رسالہ ہندی زبان میں تھا اور میں عربی

عربی لا افرم الهندی والرجل الفنجانی قد افتری علیک واخلط فی الترجمة کثیرا فلا

آدمی تھا ہندی نہ سمجھتا تھا۔ اور پنجابی آدمی نے مجھ پر ہتان بانٹھا اور ترجمہ بہت غلط کیا (تقریباً) پس تو

تعرض

خفتہ نہ کر

اس خط سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا شہید نے نہ تو کسی تفسیر یا ادلیا کی بے ادبی کی ہے۔ اور نہ

شفاعت کے منکر ہیں۔ اور نہ انبیاء و اولیا کے مدارج کے منکر ہیں۔ جو لوگ مولانا شہید کو ایسا

جانتے ہیں یہ انکی زیادتی ہے۔ یا کرتہ فہمی یا کسی خاص غنا و کا نتیجہ نکالتے ہیں۔

عرض مصنف

جدہ علمائے کرام سے عرض ہے کہ باوجود کم علمی کے ایحقق کی پہلی کوشش ہے اگر اس کتاب میں غلط شریعت مصطفویٰ احقر کی کوئی بات نظر آئے۔ تو بشر دلائل قویہ سے اس سے آگاہ کریں تاکہ اس عقیدہ کی درستی ہو جائے۔ نیز طبقہ عام کو بھی مخاطب کیا جاتا ہے۔ کہ اگر یہ کتاب کچھ پسند ہو تو اسپر عمل کر کے احقر مصنف کے حق میں دعائے خیر کریں۔ اور اگر نا پسند ہو۔ تو براہ ہر بانی سب شتم سے باز رہیں۔ آخر میں ستارا العیوب اعقار الذنوب میں التجا کی جاتی ہے۔
ربنا لا تؤاخذنا ان ذمینا اذ اخطانا۔ آمین۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

انتخابِ مُسَدِّسِ حَالِی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جگر جس سے شق ہوں وہ تقریر کرنی	بڑھ جس سے نفرت وہ تحریر کرنی	۳ جگہ کے عالموں کا شمار
مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی	گنہگار بندوں کی سخت گیر کرنی	
یہ ہمہ ہادیوں کا ہمارے سلیقہ	یہ ہے عالموں کا ہمارے طریقہ	۲ جگہ کے عالموں کا شمار
تو گردن پہ بار گراں لے کے آئے	کوئی مسئلہ پوچھنے ان سے چلے	
تو قطعی خطاب اہل دوزخ کا پائے	اگر بد نصیبی سے شک اس میں لائے	۲ جگہ کے عالموں کا شمار
تو آنا سلامت ہے دشوار دان سے	اگر اعتراض اس کی نکلا زبان سے	
کبھی جھاگ پر جھاگ ہیں منہ میں لاتے	کبھی وہ گلے کی رگیں ہیں پھلاتے	۲ جگہ کے عالموں کا شمار
کبھی ہارنے کو عصا ہیں اٹھاتے	کبھی خوگ اور سنگ ہیں اسکو بناتے	
نمونہ ہیں ملحق رسولی امیں کے	ستوں چشم بدور ہیں آپ کے	۲ جگہ کے عالموں کا شمار
کہ سیدنا پیغمبر ان پر ہوں اور نصارا	شریعت کے احکام تھے وہ گوارا	
خود اَللّٰہِ یُسْرُیْہُمْ نَبِیُّہُمْ نے پکارا	گواہ ان کی نرتی کا قرآن ہے ہمارا	۲ جگہ کے عالموں کا شمار
کہ مومن سمجھنے لگے بار ان کو	مگر بیان کیا ایسا دشوار ان کو	
نر باطن میں کی ان کے پیدا صفائی	نہ کی ان کی اخلاق میں جس صفائی	۲ جگہ کے عالموں کا شمار
کہ ہوتی نہیں ان سے دم بھر رہائی	پرا خدا نام خواہ سر کی ہے یہ ترائی	

کیا اسکو بالو غسل و وضو کا
حدیثوں پہ چلنے میں دین کا نکل ہے
ہر اک رستے قرآن کا نعم البدل ہے
خدا اور نبی سے نہیں کام باقی
کبھی ہون سیدھی روایت سے خوش ہم
اُسے ہر روایت سے سمجھیں مقدم
سمجھ پر ہماری یہ پتھر پڑے ہیں
جو ٹھیکے بیٹا خدا کا تو کا منہ
کو اکب میں مانے کرشمہ تو کا منہ
پرستش کریں شوق جسکی چاہیں
اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں
شہیدوں سے جا جا کے مانگیں جائیں
نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے
ہوا جلوہ گر حق زمین و زمان میں
وہ بدلا گیا آسکے ہندوستان میں
وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان
بھرے گھر کئے سیکڑوں جسے دیاں
کیا جس نے فرعون کو نذر طوفاں
ابو جہل کا جس نے پیر اڈ بویا
چھپا جسکے پرے میں اسکا ضربے
وہ آپ بقا ہم کو آنا نظر ہے
جنہم کو خلد بزیں سمجھے ہیں ہم
کہ جو کام دینی ہے یاد نبوی ہے
نشانِ غیرت دین حق کا یہی ہے
وہ دن کو کھنڈن تو تم رات سمجھو
تو تم سیدھے رستے سے کتر اسکے جاؤ
الیں جسقدر ٹھو کریں مسیہیں کھاؤ
تو تم ڈال دو ناؤ اندر بھنڈیر کے

وہ دین جو کہ چشمہ تھا خلق نلو کا
سدا اہل تحقیق سے دل میں بل ہے
قتادول پہ یا نکل مدار غسل ہے
کتب اور سنت کا ہے نام باقی
جہاں مختلف ہوں روایات باہم
جسے عقل رکھے نہ ہرگز مستم
اس میں گزرتا چھوٹے بڑے ہیں
کرے غیر گربت کی پوجا تو کا منہ
ٹھیکے آگ پر بہر سجدہ تو کا منہ
مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں
نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں
مزاروں پہ و نرات نذریں چڑھائیں
نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے
وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں
را شرک باقی نہ وہم و گماں میں
ہمیشہ سے اسلام تھا بسپنا زالاں
تغصب کہ ہے دشمن نوع انساں
ہوئی بزمِ نمرود جس سے پریشاں
گیا جوش میں لو اکب جسکے کھوپا
وہ دیاں اک عجب بھیں میں جلوہ گر ہے
بھڑا دہر تہن جام میں بس ہے
وہ صوب کو اک جزو دین سمجھے ہیں ہم
بہر عاقلوں نے یہ تعلیم دی ہے
مخالفت کی ریس اُس میں کرنی بری ہے
ٹھیک اسکی ہرگز کوئی بات سمجھو
تو تم گم رہو راست پر اس کا پاؤ
پریں اس میں خود قتیں وہ اٹھاؤ
جہنم جہان اس کا بیج کر بھنڈیر ہے

نکاح کا رشتہ

نکاح کا رشتہ

نکاح کا رشتہ

نکاح کا رشتہ

اگر مسخ ہو جائے صورت تمہاری
بدل جائے بالکل طبیعت تمہاری
تو سمجھو کہ ہے حق کی اک شان یہ بھی
کوئی چیز سمجھو نہ اپنی بڑی تم
حماہوت میں ہو جبکہ اسلام کی تم
بدی سے نہیں مومنوں کو مصرت
مخالفت کا اپنے اگر نام لیجے
کبھی بھول کر طرح اس میں نہ دیکھے
گناہوں سے بچتے ہو گویا میرا
نہ نشی میں اور جعفری میں ہو الفت
وہابی سے صوفی کی کم ہونہ نفرت
ہے اہل قبلہ میں جنگ ایسی باہم
کرے کوئی اصلاح کا اگر ارادہ
جسے ایسے مفسد سے ہے استفادہ
شریعت کو کرتے ہیں برباد دونو
وہ دین جسے الفت کی بنیاد ڈالی
بنایا اچانک کو جس نے ہوالی
عباد و جنت ترک کرنا جبیکہ و یلم
نقص ہے اس صاف چشمہ کو آکر
بے خصم جو سقے عزیز اور برابر
نہیں دستیاب ایسے اہل مسلمان
ہمارا یہ حق تھا کہ سب پار ہوتے
سب اک اک کے باہم مددگار ہوتے
جب الفت میں لوں ہوتے ثابت ہر ہم
اگر بھولے ہم نہ قول پیغمبر
برادر ہے جب تک برابر کا یاد

طبیعت اہل اسلام

حق و نفرت

حق اسلام

پیغمبر و جنت

ہم تم میں مل جائے سیرت تمہاری
ہر اسیر بگڑ جائے حالت تمہاری
ہے اک جلوہ نور ایمان یہ بھی
رہو بات کو اپنی کرتے بڑی تم
تو ہو ہر بدی اور گنہ سے بری تم
نہا ہے گناہ اور نہ اور دنی طاعت
تو ذکر اسکا ذلت سے خواری سے کیجے
قیامت کو دیکھو گے اس کے نتیجے
مخالفت پہ کرتے ہو جب تم تیرا
نہ نعمانی و مشافعی ہیں ہو کثرت
مقلد کرے نام مستند پہ لغت
کہ دین خدا پر سنسے سارا عالم
تو شیطان سے اس کو سمجھو زیادہ
رو حق سے ہے بر طرف اسکا جادہ
ہیں مرد و شاگرد و ہتاد دونو
کیا طبع دوران کو نفرت سے خالی
ہر اک قوم کے دل سے حسرت نکالی
ہوئے سارے شیر و شکر ملے باہم
کیا بغض کے خار و خس سے بکتر
نفاق اہل قبلہ میں پھیلا سر اسر
کہ ہوا ایک دیکھ کر ایکشاں
مصیبت میں یاروں کے غمخوار ہوتے
عزیزوں کے غم میں دل تو گار ہوتے
تو کہہ سکتے اپنے کو خیر الامم ہم
کہ ہیں سب مسلمان باہم برابر
میں اسکا خود ہے خاوند و اور

تو آتی نہ بیٹھے پہ اپنے تباہی
فقیری میں بھی کرتے ہم بادشاہی
(رحالی)

شریعت کا تازیانہ

از مولانا خرم علی صاحب دہرم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تجھے اے بُوائیوں کیا ہو گیا ہے
 دل سے گد نبی سے التجا ہے
 خدا سدا چکا قرآن کے اندر
 وہی ہے جسکو چاہے عزت و جاہ
 مصیبت میں اسی سے تو مدد چاہ
 نہیں طاقت سوا اس کے کسی میں
 پڑے ہیں بوجھ پر تیرے تو پتھر
 دلی اور غرضنا اور سا سے ہمیر
 جو خود محتاج ہمدرد سے دوسرے کا
 تجھے شیداں نے نہ کیا ہے خام
 مگر بوجھ بوجھیں سب اور شام
 خدا سے اور بندہ گوں سے بھی کہنا
 غرض ہے بعضے مسلم جان کر بھی
 سزا سے شرک کو سمجھیں وہ ہلکی
 خبر شہر آن میں سب سے مستحق
 محمد مصطفیٰ عالم کے سرکار
 روزِ حشر ہو گئے اس سے بیزار
 معاذ اللہ جسے اُس نے نہ بخشا
 نہیں یا اکل تو اسے دل میں کیاں
 قرار دے تو ہے ایاں سے ہوتاں
 اگر مستحق قرآن تو سچ حسبِ حق ہو
 کبھی ہو مانتے متفقہ نبی کی

عبت کیوں در بدر کیوں پھر رہا ہے
 نہیں کیا ابتلاک تو نے سنا ہے
 میرے محتاج ہیں پیر و نجیب
 کرے چاہے جسے خوار و ذلیل آہ
 نہ گمراہی ہوگی صورت تو ہو گسراہ
 کہ کام آوے تمہاری بس کسی میں
 جو ناحق مانگتا پھر تا ہے درد
 بلا شک جان میں محنت لے جاؤ
 بھلا اُس سے مدد کا مانگنا کیا ہے
 کرے ہے ہمت پرستوں پر تو الزام
 کہے افسوس انہیں تو اہل اسلام
 یہی ہے شرک پار و اس سے بچنا
 کیا کرتے ہیں اس سے چشم پوشی
 و سہ یہ یاد رکھیں خوب وہ بھی
 نہ بخشید گا خدا شرک کو مطلق
 رحیم امتان عصیت کار
 نہ بخشید گا خدا وند اسکو نہ ہمار
 مستحق وہ جو ہم میں پڑے گا
 عبت کہلا سکتے ہو صاحبِ سلماں
 سمجھتے ہی نہیں کیا شے ہو قرآن
 تو پھر سترقم فتنیں کیوں مانتے ہو؟
 گھر سے نہیں کی گاہ ہے علی کی

گئے پیروں کی اور گاہے دلی کی
 تمہیں یہ طور بد کس نے سکھایا
 نہیں رسد چہرہ گز مصطفیٰ کا
 نہ اہل استہاد پارسا کا
 ہے شیطان دشمن اولاد آدم
 ہمیشہ در پیہ مکر و دغا ہے
 کوئی کب دامن سے اس کے بچا ہے
 کسی کو بت پرستی سے سکھاتا
 بتائی کافر و کوبت کی تکریم
 مسلمانوں کو دیکھا اس سے پیڑیم
 عنبرض اللہ سے دونوں کو روکا
 تمہارے قول و فعل اللہ اکبر
 خیال اتنا نہیں تم کو براور
 مسلمانوں! ذرا سوچو تو دل میں
 ہمیشہ قبر ہی پو جائے یار
 دیکھا اولیاء کو دن میں سو بار
 بہت غفلت میں سوئے خواب جاگو
 نہیں یہ تاب اور طاقت کسی کی
 جو چاہے وہی ہوتا ہے یعنی
 وہ مالک ہے سب آگے اسکے لاچار
 خدا سا کون ہے معطلی توانا؟
 سمجھ گیا ہوئی تیرا رونا
 وہ کسی سے نہیں ہوا خراسی
 عجائب جمل ہے عالم میں پھیلا
 جو سمجھا دیں انہیں سیدھا تو اٹھا
 ہر بیان شرک کفر کہتے ہیں مروک
 بتاتا ہے کوئی منکر نبی سے
 کوئی بکلیا پھر سے ہے بخود ہی سے

گئے سدو جی شیطان کے وصی کی
 محمد نے کہاں ہے یہ بتایا؟
 وہ اصحاب کرام با صفا کا
 طبعان طہریٰ مجتبیٰ کا
 سکھاتا ہے وہی راہ جہنم
 جہاں جگے یہ اسکا ندغا ہے
 جہاں کو دھسم دہم کیا ہے
 کسی کو ہے وہ قبروں پر جھکانا
 کرائی پتھروں کو اس نے تعلیم
 انہیں قبر و کی دی ظالم نے تعلیم
 جھلا کر راہ جا خستہ میں جھوکا
 مشابہ کافر و نکہ ہو گئے پر
 کہ اس سے کر گئے ہیں منع شر
 پھنسے ہو کس طرح تم آبد گل میں
 خدا کو بھول بیٹھے دل سے یکبار
 لیا نام حسد اماند سے نہ زہنا
 خدا کے ہوتے بندوں سے مانگو
 تمہیں نفع و ضرر پہنچائے کچھ بھی
 نہیں ہے یہ جگہ دم مارنے کی
 نہیں ہے کوئی اسکے گھر کا مختار
 ہر اک بندے کی امیدوں کا دانا
 میاں یا ہو گیا ہے تو دیوانا
 جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے
 جو مانیں حق کو حق سربا ہے کیا
 سمجھتے ہیں! بچا ایسا سے مولا
 کہ مست کروں ہر گون سے بلا ذک
 کوئی حسدیں سے کوئی علی سے
 اچی صاحب اپنے منکر ہیں دلی سے

ارے لوگو! زباں اپنی کو روکو
 ہمیں انکار گز ہوتا نبی ص کا
 مسلمان ہی نہ کہلاستے ہم ہلا
 نذر العنت کرے اس رو سیاہ پر
 جو ہوتے دشمن آل پیسہ
 محترم کو مناتے عید کر کر
 جسے ہو بغض آل مصطفیٰ ص کا
 بُرا کر جانتے حضرت علیؑ کو
 خدا را جہل پر اتسنا نہ چھو لو
 جسے اصحاب حضرت ص سے ہونکار
 خدا یا! شر کو نکو کیجئے خوار
 نہیں ہے اولیا سے ہم ہونکار
 جسے کچھ بغض ہو وے اولیا سے
 جو بدلے معنے آیات محکم
 ویا ترسہ نبی کا سمجھے کچھ کم
 اور آتسنا اور بھی سن رکھئے حضرت
 نصیحت کرتے کرتے ہم گئے ہار
 یہ پھر بھی کہتے ہیں تم سے تکرار
 ہمارا کام سمجھانا ہے یارو!
 اگر مانو تمہیں کہ بہتری ہے
 تمہیں نسرین کسی کی کیا پڑی ہے
 بزرگوں سے ہمیں انکار ہم کو
 تو پھر کیوں چلتے ہم ان کا طریقہ
 دے اپنا تو ہے یہ قولی برجا
 کہ جس کے دل میں ہو بغض پیسہ
 تو تیری طرح ہم بھی شاد ہو کر
 نہ لاتے یہ سخن ہرگز زباں پر
 خدا اسکو کرے دوزخ کا گتہ را
 تو بد کیوں کہتے ہم پھر خارجی کو
 ذرا بہ قول مولانا ابوالحسن لو
 رہے ہر دم خدا کی اس پر چھکار
 نہ جوڑیں تمہیں تا ایسی زہار
 رکھے حق دور اس سے ہم کو سوا
 ہمیشہ ابر لعنت اس پر برے
 ویا مانے نہ قولی فخر آدم
 دکھا دے حق اُسے نارِ جہنم
 جو حق پر نہ چلے اس پر بھی لعنت
 اثر ہوتا نہیں پر تم کو زہار
 خدا را چھوڑ درسم شرک کفار
 اب آگے چاہے تم مانو نہ مانو
 نہ مانو گے تو پھر جاگہ دی ہے
 یہاں خود اپنے سر پر آئی ہے

تو اپنے حال میں کچھ سوچ حشتم
 زباں اب بسند کرد اللہ عظیم
 (مولوی ختم علی مرحوم)

والفرء عوانا ان الحمد لله رب العالمین ولسأل الله ان يرزقنا شفاعتة سيده الموسليين
 صلى الله عليه وعليهم اجمعين - آمين

حکیم محمد عظیم

نکاح شہد

غلاموں کو آزاد کر دینے والی کتاب

تذکرہ احرار اسلام

اس منظر کشی میں دیار رسالت کے مستند سچے واقعات، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے سبق آموز حالات، تاریخ اسلامی کا خطر خلق محمدی کا آئینہ اسیرت مسلم کا مرقع، شاندار راضی کا نقشہ اسلامی تمدن، حریت مساوات اور جمہوریت کا جلا آئینہ ہے۔ قیمت کاغذ و لائی۔ مجلد علاوہ محصول ۴۴

کتاب ہذا کے متعلق بزرگان قوم کی چند رائیں درج کی جاتی ہیں

جناب مولانا مولوی اصغر علی صاحب روحی ایم۔ او۔ ایل ممتحن علوم مشرقی پنجاب یونیورسٹی والد آباد یونیورسٹی دہلی پروفیسر اسلامیہ کالج لاہور :-

"میں نے تذکرہ احرار اسلام کو دیکھا جو اپنی نوعیت میں منفیر ہے۔ انہیں مختصر تواریخ سے نہایت عمدہ اور دلچسپ پیرایہ میں تاریخی واقعات بزرگان اسلام کے متعلق منتخب کر کے لکھے ہیں جو بڑی بڑی کتابوں کے علاوہ کر کے سوا عام لوگوں کی نظروں میں مخفی ہیں اور جن کے مطالعہ سے اخلاقی اور تمدنی فوائد کا ایک کافی ذخیرہ دستیاب ہو سکتا ہے۔ میں اس کو دیکھ کر بہت ہی مسرور و محظوظ ہوا ہوں۔ فی الواقعہ قابل قدر ہے۔"

جناب مولوی عبدالکریم صاحب ششی فاضل پروفیسر کینٹر کالج لاہور :-

"میں نے کتاب تذکرہ احرار اسلام کے چند جہتہ مقامات کو دیکھا ہے۔ اس میں رسالت صلوٰۃ اللہ علیہ کی پاک زندگی کے بصیرت افروز واقعات درج ہیں۔ حنفی و اہل تشیع کے سچے تابداروں کے سبق آموز حالات ہیں۔ جن کے پڑھنے سے ہر ایک مسلم کی ایمانی قوت میں اور اضافہ ہوتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی شاندار ترقی کا اصلی راز کیا تھا۔ علامہ شبلی مرحوم کی روایت قلموں سے اس کی حسن و خوبی کو دوبالا کر دیا ہے۔ اسلئے میری رائے ہے کہ یہ کتاب ہر ایک مسلمان بھائی کو پڑھنی اور پڑھ کر اور دوسرے کو سنائی پاس ہونے کی قیمت بلحاظ کتابت اور کاغذ وغیرہ ظاہری ادھار سے کم از کم ہے۔ یعنی صرف بارہ آن ہے۔"

پیشکش حکیم غلام مصطفیٰ صاحب پبلشرز چوک پکیراں لاہور

توحید و سنت کی بہترین کتابیں

الوصیۃ الکبریٰ مترجم اردو { اس کتاب میں فرقہ ناجیہ اہلحدیث کی عقائد کا خلاصہ نہایت مختصر و جامع الفاظ میں پیش کیا گیا ہے۔ اور حقیقت

یہ ہے کہ اس سے سادہ مختصر اور آسان صورت میں ایسا عام عقائد کا مرقع مرتب نہیں ہوا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت امام ابن تیمیہ (جنگی یہ اصل تصنیف ہے) کے خاص انداز کے مطابق اس کتاب کا ایک ایک لفظ قرآن و سنت سے ماخوذ ہے نہایت سلیس اور با محاورہ ترجمہ ہے۔ توحید اور اتباع سنت کی ترغیب اور شرک اور بدعت کی نفی نہایت پر زور استالانہ سے کی گئی ہے۔ و قیمت آٹھ آنہ۔ " " " " (۷۸)

الوصیۃ الصغریٰ مترجم اردو { یہ بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اسی نام کی عربی کتاب اردو ترجمہ مع متن عربی ہے۔ الوصیۃ الکبریٰ کی طرح یہ بھی نہایت جامع وصیت ہے

مگر مختصر ہے اس کا لب لباب تقویٰ تو بہ استغفار، کارم اخلاق، اور امت ذکر تفقہ فی الدین اور دعا وغیرہ کی تعلیم و قیمت ۱۰۰ روپے ہے۔ ترجمہ اردو رسالہ عبودیت تصنیف امام ابن تیمیہ جو کہ آیہ یا ایہا الناکس اعبد وادع بکرمک فی سبوط شدگی) تفسیر ہے۔ اس میں مفصل طور پر بتلایا گیا ہے کہ عبادت کیا چیز ہے۔ اسکے موئے موئے مضامین حسب ذیل ہیں:

۱۔ عبادت محبت کے مراتب ۲۔ فاسد اور تعلیم طلب اور کافرانہ اور سبنا اللہ احمد ویت متعلقہ رابو بیت حقیقت کو یہ حقیقت دینیہ اولیاء اللہ کا غلط فہم لفظ "لہ" کی تحقیق حضرت شیخ عبد القادر جیلانی مسئلہ فساد تہذیب، شیخ آدم موسیٰ کی صحیح تفسیر مسئلہ وحدت وجود اور ابن عربی صاحب فصوص الحکم حلیل اور انکی معتزلہ اور جہتہ اذنی وجود و سماع شرک خفی اور باب میں دون شد اتباع رسول اور جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ وغیرہ قریشیاد و عنوانوں کا مجموعہ ہے۔ قابل دید قیمت دو روپے " " " " (۷۹)

ازانک انجیل مترجم اردو مع متن عربی۔ یہ کتاب اصول دین (یعنی اللہ تعالیٰ، ملائکہ، کتب، رسل، تقویر اور

الاعقیدۃ الثمینیہ { یہ کتاب بھی امام موصوف کی عربی تصنیف ہے جس کا اردو ترجمہ مع متن چھپا گیا ہے۔ معرفت الہی کا عجیبہ اور مستند آئی تعلیم کا سچوڑ ہے یعنی علم الدین، عبادت الدین، حق الدین، سیر در تباہین کی تفسیر و قیمت ۱۰۰ روپے ہے۔

پاکٹ سائز خوبصورت چھاپہ جس کے شروع میں مولانا محمد امجدی احمدی۔ لیسہ قصوری کا

تقوینہ الاپکان { لکھا ہوا ایک مقدمہ بھی ہے جس میں مولانا محمد امجدی صاحب نے پیش کردہ مختلف حالات درج ہیں

پر مسلمان مرد و عورت کیلئے اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ قیمت دس آنہ۔ " " " " (۸۰)

مختصرہ اصول دین شریعی { توحید کے نشوونما و شروع کے ساتھ نماز ادا کرنا، نیکانہ اور برکات کی عظمت کا بیان، غرضیکہ نماز کی حقیقت دیکھنے کیلئے بہت ہی نیک کتاب ہے۔ شریعی میں مذکور نواز و رنج میں مولانا شمس الدین صاحب کی تصنیف ہے۔ قیمت ۱۰۰ روپے ہے۔

کتاب مفصلہ ذیل مقامات سے بھی مل سکتی ہے۔

- (۱) حکیم غلام مصطفیٰ تاجر کتب کوچہ کنڈیراں لاہور
 - (۲) مخدوم شریف عبدالغنی تاجر کتب کشمیری بازار لاہور
 - (۳) پیچہ السال ملک اکھنسی شیراوالہ دروازہ لاہور
 - (۴) مشرقی کتب خانہ حلقہ نمبر ۱۲۰ لاہور
 - (۵) پیچہ محبوب اکھنسی ایمن آباد پنجاب
 - (۶) پیچہ کتب خانہ مدرسہ الامیہ راگلی وارہہ کراچی
 - (۷) شرف الدین برادر تاجر کتب کٹرک بازار بمبئی
 - (۸) مولوی عبد المجید تاجر کتب ایڈیٹر رسالہ "مسلمان" سوہدرہ پنجاب
 - (۹) منشی برکت علی حلقہ نمبر ۱۲۰ لاہور
- نصفہام پریس لاہور بابائے نام لالہ مولیٰ رام پیچہ چھپ کتب خانہ ہندی

CALL No.

۲۹۷۱۷
۳۱۷۷

ACC. NO.

۱۹۳۲

AUTHOR

محمد حسین

TITLE

اشیاء الثوقہ

URDU

۳۱۷۷

۲۹۷۱۷
۱۹۳۲

اشیاء الثوقہ

محمد حسین

Date

URDU STACKS No.

URDU STACKS
MAULANA AZAD LIBRARY
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:—

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.

